

श्रीनटपुरस्थ श्रीपुष्टिमार्गीय पुस्तकालयद्वारा
प्रकाशित ग्रंथमाला.

ग्रन्थरत्न १३.

श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं

॥ सिद्धान्तरहस्यम् ॥

श्रीमदगोकुलनाथजीप्रभृतिकृतसंस्कृतटीकानुसारेण

हरिकृष्णतनुजनुषा शास्त्रिवसंतरामशर्मा

गुर्जरभाषया सङ्कलितं,

प्रकाशक शाह पीताम्बरदासात्मजत्रिभुवनदामगुप्तेन
नडीआद

अमदावादनगरेगुजरातप्रिन्टीगाख्ययंत्रालये

मुद्रापयित्वा प्राकाश्यं नीतम् ।

अभेदावाह—भी गुजरात प्रिन्टींग प्रेसगा शा. गोमादास भंगणामे छाप्पु.

संवत् १९६८.

श्रीवल्लभाब्द ४३५.

न्योछावर रु. ०-२-०.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોંપીયુટર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૦૭૪ વર્ષીક

પુસ્તકનું નામ સિદ્ધાંત રસાયણ

વિષય કદ ૬૮૭૩

શ્રીમદ્ભગવાદગીતા ॥ સિદ્ધાન્તરહસ્યમ્ ॥ ॥ ઇષ્ટપ્રાસ્તાવિકમ્ ॥

નાવિભૂયાદ્ભવાંશ્વેદાધિધરણિતલં મૂતનાથોદિતાસ-

ન્માર્ગધ્વાન્તાન્ધતુલ્યાનિગમપથગતૌ દેવસર્ગેઽપિ 'યાતાઃ ॥

ઘોષાધીશં તદેમે કથમપિ મનુજાઃ પ્રાપ્નુર્નૈવ દૈવી

સૃષ્ટિર્વ્યથા ચ મૂયાન્નિજફલરહિતા દેવ વૈશ્વાનરૈષા ॥૧॥

શ્રીમત્પ્રમુચરણાઃ ।

શ્રીમદાચાર્યમહાત્મ્યદર્શન.

ભગવન્મુખારવિદ્યાધિષ્ઠાતા કૃપાસુધૈકનિધિ શ્રીમદ્ભગવાદગીતા-
ચાર્યવર્યચરણ ભગવદ્દાજ્ઞાને વશ થઈ ભૂતલ ઉપર પ્રકટ થયા.
પ્રકટ થઈને તેઓશ્રીએ માયાવાદાદિ વિષમય વાદોથી વિસ્તીર્ણ
વાતાવરણના બલવડે સ્વીય સર્વોત્કૃષ્ટ અપ્રતિમ પણ માર્ગથી કંઈક
પરાક્રમ્ય થયલી દૈવી સૃષ્ટિને પોતાનો નિષ્કંટક માર્ગ ઉપદેશીને
શ્રીમદ્ગોકુલનાથસંગમસુધાના પાત્ર કરી, અને સ્વકીયૈકપ્રાકટ્ય-
પ્રયોજન પૂર્ણ કર્યું. તેને અંગે જ અલૌકિક નિત્ય વિરાજમાન
ભગવત્સ્વરૂપાત્મક વેદ, શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર, અને શ્રીમદ્-
ભાગવત, એ પ્રસ્થાન ચતુષ્ટયના નિખિલ અર્થની સંગતિ કરીને,
તેથી નિષ્પન્ન થતો નિખિલવાદાલિલાવી બ્રહ્મવાદ અને રસમય
પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકટ કર્યો.

વૈશ્વાનરાચાર્યવર્યના પ્રાકટ્યાવસરમાં વેદાદિપ્રસ્થાનચતુષ્ટયના
સમુર્જિત અર્થમાં અભિનવ મનુષ્યબુદ્ધિજન્ય તર્કોનું એટલું બધું
મિશ્રણ થઈ ગયું હતું કે તત્સમયમાં પ્રચલિત મતમતાંતરોમાં
વેદાદિ સમુદ્ભૂત સિદ્ધાંતોનો સ્પર્શ પણ હશે કે કેમ એ સંશય-
ગ્રસ્ત જ છે. તે લોકોના હૃદયમાં એવી વિપરીત ભાવનાએ ભુવન

૧. જાતા અપિ પાઠઃ ।

કર્તુ હું કે, વેદાદિપ્રસ્થાનમાં ગમે તેમ હો, અમારે તેની કિંચિત્ પણ અપેક્ષા નથી, કારણ કે વસ્તુતઃ તે સર્વ જગદ્ગત્ મિથ્યા જ છે, ફક્ત અમારા શુષ્ક તર્કો જ ચિરસ્થાયી રહેવાના !! આવા ભ્રાંત, અવધ, શિષ્ટન્યક્રુત વિચારોથી વેદાદિ પ્રસ્થાનો પણ અતિ વ્યાકૃલ હતાં. વેદાદિપ્રસ્થાનોની થતી નિર્મર્યાદ દુશ્વેષ્ટા, અને તે ચેષ્ટારાક્ષત્રીના ભોગરૂપ થતી દૈવસૃષ્ટિ, એ સર્વનું નિરીક્ષણ કરીને દયાદ્રાહ્મ્ય શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ વેદાદિપ્રસ્થાનોના યથાર્થ અર્થનું વિરોધાભાસપરિહારપૂર્વક સમુદ્ઘાટન કર્યું અને દૈવીસૃષ્ટિને પુનઃ પ્રાચીનતમ સમયનું દર્શન કરાવ્યું.

વેદના એ ભાગ છે, પૂર્વ અને ઉત્તર. પૂર્વભાગના અર્થનો વિચાર વ્યાસશિષ્ય ઝેમિનિએ કર્યો છે, અને ઉત્તરભાગનો વિચાર ભગવદ્ગાનાવતાર શ્રીવેદવ્યાસજીએ કર્યો છે, પ્રથમભાગમાં કર્મપ્રવિષ્ટ ભગવાનનું અને દ્વિતીયભાગમાં જ્ઞાનપ્રવિષ્ટ ભગવાનનું વર્ણન છે, પરંતુ ગુરુશિષ્યપ્રણીત મીમાંસાદ્વયનું મુખ્ય તાત્પર્ય તે તે મતનાં પછીથી થયેલા અનુયાયિઓના લક્ષ્યમાં આવ્યું નહિ, તેથી તેઓ એકમેકનું ખંડન કરવા યત્ન કરતા હતા. આચાર્યશ્રીએ તેઓની આવી સ્થિતિ જોઈને તેઓને મીમાંસાદ્વયના મુખ્ય તાત્પર્યથી સુજ્ઞાત કરવા ‘પૂર્વમીમાંસાભાષ્ય’ અને ‘જૃહલાભાષ્ય’ ‘અણ્ભાષ્ય’ એ સંજ્ઞાથી ગ્રંથો પ્રકટ કર્યા. હાલમાં પૂર્વ ગ્રંથદ્વય સંપૂર્ણ પ્રકાશમાં નથી આવ્યા, અંતિમ ગ્રંથ સારી રીતે પ્રસિદ્ધ થયો છે.

આ ઉપરાંત શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે નિગમકલ્પતરૂકલ નિત્યસિદ્ધ શ્રીમદ્ભાગવતના પણ ભાવાર્થનું વિસ્તારથી મનોહર વિશદીકરણ કર્યું છે. તે ગ્રંથ ‘સુબોધિની’ એ નામે પ્રસિદ્ધ છે. શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર ‘સૂક્ષ્મટીકા’ નામની નાની ટીકા પણ શ્રીમહાપ્રભુજીએ કરી છે, પરંતુ તે હજી મુદ્રિત થઈ નથી. પૂર્વોક્ત ‘શ્રીસુબોધિની’ ગ્રંથ વિદ્વાનોની પણ વૈદુષ્યાભિમાનવૃત્તિને વિરામ આપે એવો છે. એ તદ્ગ્રંથસ્થ વાક્યપતિવાક્યસુધાનું પુનઃ પુનઃ પાન કરતાં પણ રસિક સ્નેહાર્દ્ર દૈવીભક્ત કદાપિ તૃપ્ત થતો નથી. વળી પ્રસ્થાન

ચતુષ્ઠયના નિષ્કર્ષરૂપે એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે રચ્યા છે, તે ' નિબંધ ' એ અભિધાનથી સુપ્રસિદ્ધ છે. આ સર્વ ગ્રંથો સુગમ નથી, તે માટે તેમાં યુગપદ્મપ્રવેશ પણ અસંભવિત છે.

“સૃષ્ટિમાં સર્વ મનુષ્યો મહાન્ પ્રબંધોમાં અવગાહન કરવાની શક્તિવાલા નથી હોતા, અથવા ક્વચિત્ હોય છે તો તેટલો પરિશ્રમ લેવાની હૃદયવાલા નથી હોતા, તેથી મહાન્ પ્રબંધોના કર્તા એવા બાલકોને સ્વમન્તવ્ય દર્શાવવાને મહાન્ પ્રબંધોના સારરૂપ પ્રકરણ ગ્રંથોમાં સિદ્ધાન્તનું ખંડશઃ નિરૂપણ કરવાના શિષ્ટાચારને અનુસરે છે. આવાજ આશયથી શ્રીમદ્બ્રહ્માચાર્યજીએ સંપ્રદાયમાં ષોડશગ્રંથ નામથી ૧૬ ગ્રંથો પ્રકટ કર્યા છે. આમ કરવામાં તેઓ શ્રીની સ્વકીયજન ઉપર કૃપાજ સમજવી. ” (રા. તેલીવાલા)

ઉપરના કથનની વાસ્તવિકતા માટે વિચારશીલને સંશય નજ થાય, એ નૈસર્ગિક છે. સર્વશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતના મુખ્ય ગ્રંથમાં વિના પ્રયાસે અથવા તો સ્વલ્પ પ્રયાસે પ્રવેશ થવો એ અસંભવિત છે, માટે જ દરેક શાસ્ત્રમાં સિદ્ધાંતનું દિગ્દર્શન કરાવનારા સંક્ષિપ્ત ગ્રંથોનું અસ્તિત્વ છે. આ પરિસ્થિતિ લક્ષ્યમાં લઈને આચાર્યશ્રીએ પણ ષોડશ ગ્રંથો રચ્યા છે.

આચાર્યવક્તવ્ય અને તદ્દોષ.

આચાર્યશ્રીની વાણી આપાતતઃ સારલ્યવતી, પણ અન્તઃ પ્રવેશ થતાં અતિગૂઢાભિસંધિ, અને અર્થગાંભીર્યથી ભરેલી છે. દંતર આચાર્યને કંઈ પણ વક્તવ્યાંશ હોય છે, તો તેને અતિવિસ્તૃત, શબ્દચટાચટાદિત ભાષામાં ગ્રંથિ છે. આપણા આચાર્યશ્રી તેમ કરવાને સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ધરાવતા; પરંતુ દૈવસૃષ્ટયુદ્ધારક ભગવત્સેવાદિકાર્યમાં તેઓશ્રીનો ઘણો જ સમય વ્યતીત થતો હતો, તેથી આપશ્રીએ સ્વોપદેષવ્યાંશ ઘણો જ સંકુચિત ભાષામાં યોજેલો છે. સર્વત્ર મુખ્યસિદ્ધાંતનું જ સમવલંબન કરીને તર્કાકીર્ણ કંઈશ વિચારોનો તો બ્યુદાસ જ કરેલો છે. આપશ્રીએ એટલી બધી કૃપા કરી છે કે, સ્વકથનને શબ્દાડંબરવિડંબિત ભાષામાં ન યોજતાં

સરલ ભાષામાં પ્રકટ કરેલું છે. શાબ્દ પરિસ્થિતિ એવી છતાં અર્થગાંભીર્ય એટલું બધું છે કે તેઓશ્રીની કૃપાદૃષ્ટિવૃષ્ટિના પાત્ર જેઓ થયા હોય તેઓને જ તેમની વાણીમાં અવગાહન કરવાની શક્તિ છે; અન્યને નહિ.

આચાર્યશ્રીની આવી અગાધ વાણી સમન્વવવા માટે તેઓશ્રીના વિદ્વાન વંશ્યોએ વિસ્તારપૂર્વક ટીકાઓ ચોજી છે, તેથી દાણે અંશે જ્ઞાસુઓનો અસંતોષ દૂર થાય છે. આ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીના માહાત્મ્યજ્ઞાન પછી તેઓશ્રીની કૃતિ-પ્રસ્તુત વિષય ઉપર આવીએ.

સહિત્સસંગ્રહિતિ.

પૂર્વોક્ત પોણ પ્રથમ પ્રથમ ગ્રંથ શ્રીયમુનાષ્ટક છે. તેમાં તુરીયપ્રિયા ‘શ્રીયમુનાજી’ના નિઃગ્રીમ માહાત્મ્યના વર્ણન સાથે, તે ગ્રંથનો પાઠ કરનારને દિવ્ય નવતનુપ્રાપ્તિ અને મુકુન્દરતિ વગેરે ફલશ્રુતિ દ્વગોચર થાય છે.

દ્વિતીય બાલબોધ ગ્રંથમાં મત વૈચિત્ર્યથી વિક્ષિપ્ત થયતું ‘પુરુષાર્થ’નું સત્ય સ્વરૂપ પ્રકટ કરેલું છે.

તૃતીય સિદ્ધાંતમુક્તાવલી ગ્રંથમાં ‘સ્વસિદ્ધાંત’વિનિશ્ચય, સેવા, સેવ્યસ્વરૂપ વગેરે નિર્ણીત છે.

તુરીય પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાલેહમાં પૂર્વ કામથી પણ નહિ સમન્વયતા ‘પુષ્ટિ, પ્રવાહ, અને મર્યાદા,’ એ ત્રણે ભિન્ન માર્ગના વૈલક્ષણ્ય-તારતમ્યનું વિશદીકરણ છે.

પાંચમ સિદ્ધાંતરહસ્ય ગ્રંથમાં આચાર્યશ્રીએ પ્રભુએ આજ્ઞાપરહસ્યનું સ્ફોટન કર્યું છે. એ આપણા પ્રસ્તુત વિષય હોવાથી તેનો વિસ્તારપૂર્વક વિચાર કરીશું.

સમાસતઃ સિદ્ધાન્તરહસ્યસાર.

આચાર્યચરણે પ્રથમ ભક્તિમાર્ગ-સેવામાર્ગ પ્રકટ તો કર્યો; પણ પછી એવી ચિંતા પ્રાપ્ત થઈ કે, સેવા સફલ થશે કે કેમ? કારણ કે સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણ તો સાક્ષાત્ આનંદરસાત્મક પૂર્ણપુરુષોત્તમ અને નિર્દોષપૂર્ણગુણવિગ્રહ છે, અને સેવકો તો સમય, દેશ વગે.

રેના અનેક વિધ દોષોથી પરિપૂર્ણ છે. નિર્દોષ પ્રભુ આવા દોષ-
ભારવાહી સેવકોની સેવા કેમ સ્વીકારે ? સેવ્ય પ્રભુ સેવાંગીકાર ન
કરે તો સેવકકૃત સેવાની સાર્થકતા શી ? સેવામાર્ગની પણ ત્યારે
આવશ્યકતા શી ? આ ચિંતા શ્રીમહાપ્રભુને શ્રાવણ કૃષ્ણ એકાદ-
શીની મધ્યરાત્રિ સમયે થઈ, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે સાક્ષાત્ પ્રકટ થઈને
શ્રીમદ્વાચાર્યજીની ચિંતાની નિવૃત્તિ કરી, તે ભગવન્મુખારવિન્દ-
પ્રાદુર્ભૂત નિગૂઢ રહસ્યને આચાર્યશ્રી શ્લોકમાં યોજે છે, જે
'સિદ્ધાંતરહસ્ય' અભિધાનથી પ્રસિદ્ધ છે.

‘શ્રાવણમાસના કૃષ્ણપક્ષની એકાદશીએ મધ્યરાત્રે સાક્ષાદ્
ભગવાને જે આજ્ઞા કરી તે અક્ષરશઃ કહું છું’ એમ પ્રતિજ્ઞા કરીને
શ્રીમદ્વાચાર્યજી આ ગ્રંથનો આરંભ કરે છે. ‘બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી
સર્વના જીવ અને દેહના સર્વ દોષની નિવૃત્તિ થાય છે.’ બ્રહ્મસંબંધ
એટલે શ્રીમદ્ગોકુલસ્થ રસાત્મક પ્રભુ સાથે નિત્યસંબંધ બ્રહ્મસં-
બંધથી સર્વના (કેવલ દ્વિજનાજ નહિ) દેહ અને જીવના
સકળ દોષ નિવૃત્ત થાય છે. ‘દોષ પંચવિધ છે. ૧. સહજ, ૨.
દેશકાલોત્થ, ૩. લોકવેદનિરૂપિત, ૪. સંયોગજ, ૫. સ્પર્શજ.’ આ
પંચવિધ દોષમાં સર્વ દોષોનો સમાવેશ થાય છે. આ પંચવિધ
દોષનિવૃત્તિ બ્રહ્મસંબંધથી જ થાય છે. નિર્દોષપૂર્ણગુણ પ્રભુ સાથે
સંબંધ થયા પછી દોષ ક્યાં સ્થિતિ કરે ? આ પ્રમાણે દોષનિ-
વૃત્ત્યુપાય બતાવ્યા પછી પુનઃ દોષ સ્પર્શ ન કરે માટે વિશેષ
કર્તવ્ય ઉપદેશ છે. ‘સેવ્ય-સેવકસંબંધ વિચારીને પ્રભુને સમર્પ્યા
વિના કોઈ પણ પદાર્થ સ્વોપયોગમાં ન લેવો. સમર્પિત અગ્રાહ્ય
છે, એવું જે મંતવ્ય છે તે તો અન્ય-પૂજ્યમાર્ગનું છે, આ માર્ગનું
નથી. દંતર અશુચિ જલના પણ ગંગામાં લય થાય તે પછી
તદ્ગુણદોષવર્ણન અશક્ય છે, તેમ જ એતન્માર્ગીય નિવેદનાનંતર
ગુણદોષવર્ણન નિરૂપયુક્ત છે. પ્રભુના ચરણના એક દેશથી ગંગા
ઉદ્ભવે છે, અને તે પતિતપાવની કહેવાય છે, ત્યારે સાક્ષાત્પ્રભુ
સાથે સંબંધ થાય તો દોષનિવૃત્તિમાં સંશય જ શો ?

આન્તિ વિમેદન સહિત-ફલિતાર્થ.

નિવેદન મંત્ર સાક્ષાત્કાવત્પ્રોક્ત જ છે, ઇતરજીવપ્રોક્ત નથી. ભગવન્મુખારવિદ્વંશ્ય શ્રીમદ્વાચાર્યજીને કોઈ જીવ મંત્રોપદેશ કરવા આવે એ કલ્પના જ નિર્રથક છે. આચાર્યશ્રી પોતે જ પોતાનું અગ્નિ-સ્વરૂપ છે, એમ ઉપદેશે છે. (તે અગ્નિ પણ મુખાદગ્નિરજાયત એ શ્રુત્યનુસાર આધિદેવિક જ; નહિ કે પ્રત્યક્ષીભૂત લૌકિક.) હવે એતત્સ્વરૂપ શ્રીમદ્દેશ્વાનરાચાર્યને કોઈ જીવ મંત્રોપદેશ કરવા આવે ન તેઓ તે ગ્રહણ કરે, એ અતીવ વિચિત્ર જ લાગે છે. વળી નિવેદનમંત્ર જેવું ગૃહાલિસંધિવાળું રહસ્ય જીવ પ્રકટ કરવા પ્રયત્ન આદરે, એ પુષ્ટિભાવજ્ઞનાં હૃદયો કદિ પણ માનશે જ નહિ.

નિવેદન મંત્ર ભગવત્પ્રોક્ત જ છે, એમ નિશ્ચય થયા પછી તેને અન્ય પ્રમાણોથી પુષ્ટ બનાવવાનો પ્રયાસ જલતાડનવત્ જ છે. ભગવન્મુખારવિદ્વં પ્રાદુર્ભૂત ઉપદેશને અન્ય પ્રમાણોની આવશ્યકતા શી ? આ ગ્રંથ ઉપર ઉપલબ્ધ થયેલી ટીકાઓનો આશય પણ એમ જ સૂચન કરે છે.

અત્ર તુક્તં સમ્ભાવિતપ્રકારાભાવપૂર્વકં સ્વયં સાક્ષાત્પૂર્ણ-
પ્રાકલ્યેનાચાર્યાનુપદિષ્ટવાન્ ।

શ્રીગોકુલનાથજી.

પૂર્વાપરાનુસંધાનપૂર્વક ઉપરની પંક્તિનો ભાવાર્થ એવો છે કે, ભગવદુપદેશના પ્રકારો બહુવિધ છે; કોઈ વખત સેવકદ્વારા, સ્વપ્નદ્વારા, આકાશવાણીદ્વારા પણ આજ્ઞા કરે છે, પરંતુ અત્ર ઉપર કહેલા કોઈ પણ પ્રકારનો સમાશ્રય ન કરતાં સાક્ષાત્પૂર્ણ પ્રકટ થઈને આચાર્યશ્રીને ઉપદેશ આપ્યો.

દશદિગંતવિજયી શ્રીપુરૂષોત્તમજીમહારાજ પણ આ મંત્રને આગ્રહપૂર્વક ભગવત્પ્રોક્ત જ કહે છે. શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ-સ્કંધમાં પ્રતીત થતા નિવેદન પ્રકારોનો પણ અત્ર અનુવાદ નથી એમ નિર્ભયતાથી ઉપદેશે છે.

અતોઽત્ર નિરૂપ્યમાણં બ્રહ્મસમ્બન્ધાત્મકં સમર્પણં, તત્ફલં,
તત્પ્રાશસ્ત્યં, તદાવશ્યકત્વં ચ યદસ્તિ તત્તેષામેવ વાક્યાનામ-
નુવાદ ઇતિશઙ્કાનિરાસાર્થં કાલવિશેષે પૃથગાવિર્ભૂય ભગવતોક્ત-
મિતિબોધનાય ન તદનુવાદ ઇતિ ચ ।

શ્રીપુરુષોત્તમજી.

આનો ભાવાર્થ એવો છે કે, અત્ર નિરૂપણ કરાતું બ્રહ્મસં-
બંધાત્મક સમર્પણ. તત્ફલ, તત્પ્રાશસ્ત્ય, તેની આવશ્યકતા વગેરે
જે છે, તે એકાદશસ્કન્ધોપન્યસ્ત પ્રમાણોનો અનુવાદ છે, એવી
શંકાનો પરિહાર કરવાને, અમુક કાલમાં પૃથક્ પ્રકટ થઈને
સાક્ષાત્ પ્રભુએ જ ઉપદિષ્ટ છે, એમ જણાવવાને ભાગવતસ્થ વા-
ક્યોનો પણ અત્ર અનુવાદ નથી, એમ નિરૂપણ છે. આ ઉપરથી
નિશ્ચય થાય છે કે નિવેદન મંત્રની આવી પરમ મહત્તાનું અવ-
હેલન કરી તેને ગમે તેવા પ્રમાણોથી પુષ્ટ બનાવવાનો પ્રયાસ
અત્યંત વ્યર્થ જ છે, એમ નિઃશંક કાઢી શકાય.

આ વિવેચન એક બિન્ન વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. આ
માર્ગને પ્રાચીન બનાવવાના આવેશમાં કેટલાંકા એવી કલ્પના કરે
છે કે, આચાર્યશ્રીને ૭૦૦ વર્ષ સુધી યોગબળથી ઉપેક્ષા કરતા
રહેલા બિલ્વમંગલ નામના યોગિએ ઉપદેશ આપ્યો !! આધુનિ-
કોનું આ કથન આચાર્યશ્રીના ઉપદેશથી સર્વાંશે વિરુદ્ધ જ છે. તેના
સમર્થનમાં નીચેનાં પ્રમાણો વિચારયુક્ત હોવાથી હેતુભૂત થઈ પડશે.

“ ૨. બિલ્વમંગલને શ્રીમદ્વાચાર્યજી “માયાવાદી” કહે છે
(જુઓ નિબંધપ્રકાશ માયવાદિત્વે ચિલ્વમઙ્ગલાદીનામિવ).
તેવો માયાવાદી બિલ્વમંગલ કદાચિત્ વૈષ્ણવ પછીથી થયો હોય
તોએ ૭૦૦ વર્ષ અનિલરૂપે પ્રેત અવસ્થામાં રહેલા બિલ્વમંગલ
પાસેથી ભગવન્મુખાવતાર શ્રીવલ્લભાગ્નિ બ્રહ્મસંબંધ મંત્ર સ્વીકારે
એ કલ્પના મંગલથી વિપરીત છે.”

“ ૫. બંને ભાષ્યમાં, નિબંધમાં, અને શ્રી સુબોધિનીજીમાં

શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાને ‘અગ્નિ’ કહે છે, અને શ્રી પુરુષોત્તમે જ તેમને આજ્ઞા કરી લખે છે; સિદ્ધાંતરહસ્યમાં પણ પ્રહ્મસંબંધ મંત્ર સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણે પ્રદાન કર્યો એમ વહે છે; તે સર્વથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આ સંપ્રદાય ‘સાક્ષાત્’ છે. અને પુરુષોત્તમ વિના ઈતર કોઈ પણ જીવ આ સંપ્રદાયના આચાર્ય થવાને કેવળ અયોગ્ય છે. ” (‘ગુજરાતી’ તા. ૫-૩-૧૧.)

વે. શા. સં. મગ્નલાલ શાસ્ત્રી.

ઉપદેશ વિષય આટલો બધો સ્પષ્ટ છતાં, બિલ્વમંગલ જેવા જીવને ‘ગુરુ’ બનાવવામાં શું ગૌરવ છે, તે હું કળી શકતો નથી. પ્રભુ વિપ્રયોગાત્મક શ્રીમહાચાર્યચરણને પ્રભુ દર્શન ન આપે, એમ માનવામાં એતન્માર્ગીય તો કૃતપ્રયત્ન કદાપિ નહિ જ થાય. આત્મનિશ્ચયથી પ્રભુ પ્રકટ થાય છે તે નિસંદેહ જ છે.

“ મારાં પ્રકટ દર્શન આ આર્દ્રાર્દ્ર સુકુમાર લગવદ્વીયને થાઓ, એમ પ્રભુની ઇચ્છાથી સાક્ષાત્ કોટિ મન્મથ મન્મથ સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે ”

શુદ્ધધાદ્વૈતપ્રદીપ.

एतद्ग्रन्थ उपर आधुनिकाक्षेपनी समालोचना.

આ ગ્રંથ આધુનિક વૈષ્ણવોને પણ નિશિતાંકુશવત્ અરૂંદ થઈ પડ્યો છે, તો અન્યને માટે તો કહેવુંજ શું ? મૂલમાં શુદ્ધ હૃદય, અને રસિક સિદ્ધાંતોને ધારણ કરવાના, તત્તાત્પર્યાવબોધના સામર્થ્યનો જ અભાવ, ત્યાં આવા નિગૂઢ રહસ્યરૂપ પરમાપ્રાકૃત રસને હૃદયમાં સ્થિર કરવાનું બલ ક્યાંથી હોય ? કવિવર દયારામ કવે છે કે;—

‘જે કોઈ પ્રેમી અંશ અવતરે;

પ્રેમરસ તેના ઉરમાં ઠરે.’

પુષ્ટિમાર્ગનાં ગંભીર રસમય તત્ત્વ સમજવાને સ્નેહાર્દ્ર ભાવ ભાવિત હૃદયની જોડણી યોગ્યતા છે, તેટલી યોગ્યતા શુદ્ધ નિષ્કુર કોરતર્કાઘાતથી કઠિનતર બનેલાં હૃદયની નથી. તેવા હૃદયમાં

‘ પુષ્ટિ ભક્તિ સુધા ’ની વૃષ્ટિ અસ્થાને છે, માટેજ તેવાઓ સાથે વાગ્વિલાસ કરવાની ઇચ્છા સહૃદય હૃદયો ખડુધા રાખતા જ નથી. જેઓનું હૃદય પ્રભુ કૃપા માટે ચાતકવત્ તલસે છે, સર્વ નિયંતા જગદીશ્વર, સર્વ વ્યાપક પ્રભુ પ્રતિ પ્રેમમય શ્રદ્ધાથી કૃષ્ટ (ખેડાયડું) છે; તેવાઓને તો તે અમૃત કરતાં પણ અધિક રસાનંદ આપશે, પરંતુ શુષ્ક હૃદયને તે રસવૃષ્ટિ નિરર્થક છે. મેઘવૃષ્ટિ ઉપર ભૂમિને તરણાકુશ બનાવવા અશક્તજ નિવડે છે. ‘ મરૂભૂમિમાં જલખંદુ ! ચંદ્રકિરણચુંબિત છતાં શશિકાંતમાંથી પયઃસ્યંદન ! વાલુકામર્દનથી સ્નેહસ્રોતસ , એ સર્વ જનસમુદાયના અનુભવમાં નથી, માટે જડ હૃદયોએ આ માર્ગના સિદ્ધાંતપ્રતિ ઔદાગ્રીન્ય જ ચુકત છે. અનધિકારી ઉપહાસપાત્ર જ થાય છે.

આ પ્રકારે અયોગ્ય સૃષ્ટિને યોગ્ય સૂચના કરીને તે સૂચનાની હેતુગભિતતા અને સમૂલતા જણાવવા નીચે દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

દ્વેષમૂલક આન્તવાદ.

આ દૃષ્ટાંતથી વાચકગણ અજ્ઞાત તો નહિજ હોય. એના નાયક-સૂત્રધાર, પોતાના નિરાકાર દૃશ્વર પાસેથી સર્વશાસ્ત્ર, સર્વ ધર્મ, સર્વમતમતાંતરોની નિંદા કરવાનું લાયસન્સ મેળવી આવેલા, દયાનંદજી જ છે. તે પોતાનું નામ ચિરકાલ સુધી પ્રસિદ્ધ રાખવા ‘ આર્ય સમાજ ’ નામની સંસ્થા સ્થાપી ગયા છે, જે સંસ્થા પણ તેના નાયકે બતાવેલી દિશામાં જ વિચરે છે. દયાનંદજીએ પોતાનું પાંડિત્ય દર્શાવવા ‘ સત્યાર્થ પ્રકાશ ’ (કહો કે સત્યાનાશાર્થ પ્રકાશ !) નામનો ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર, કોઈ પણ મત એવું નહિ હોય જે તે ગ્રંથમાં દયાનંદજીની લેખિની-કૃત્યાના ભોગ ન થયો હોય. આપણે અત્ર સર્વ મતમતાંતરો સાથે તેમણે કરેલા વાગ્યુદ્ધનું કંઈ કામ નથી; પણ આપણા શ્રીમદ્વાચાર્યજીના સિદ્ધાંત પ્રતિ તેણે જે પ્રાગદ્ભ્ય પ્રકટ કર્યું છે, તેની જ સમાલોચના કરીને વિરમીશું.

મ. દયાનંદે આ માર્ગની સમીક્ષા કરતાં પહેલાં શ્રીમદ્દક્ષિણાર્ચણ માટે જે અપશબ્દો વાપર્યા છે તે કોઈ પણ શિષ્ટના મુખમાં શોભે તેવા નથી. શ્રીમદ્દાર્ચણના વિશુદ્ધ આરિચ્યને પણ મનશ્ચાંચલ્યને વશ થઈને તેણે ગમે તેમ ચિત્રી માર્યું છે.

આ માર્ગના સિદ્ધાંતમાં પ્રવેશ થવો કઠિન હોવાથી આજ સુધીના તમામ શત્રુઓએ આ માર્ગને નિર્મૂલ કરવાને ‘બ્રહ્મ સંબંધ’ અને ‘સિદ્ધાંતરહસ્ય,’ એ બંને વિષયને શસ્ત્ર બનાવીને દૂષણારોપ કરવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો છે. ઉપરના બંને વિષયના ગૂઢ-અર્થમાં વિપરીત ભાવ ફરીને તેમાંના મુખ્ય પાઠોને પણ તિલાંજલિ આપીને જેમ આ માર્ગને વિશેષ દૂષણ લાગે તેવા પાઠો કહીને, માત્સર્યયુક્ત આધુનિકો અર્થનો અનર્થ કરે છે. દયાનંદ પણ આજ પરિસ્થિતિમાં પૂર્ણ ફસાયો છે. ઈર્ષ્યા નદીના સવેગ પ્રવાહમાં તેનું મન આક્રાન્ત થઈ ગયું છે તેણે પોતાની નિષ્પક્ષપાતિની ખુદ્ધિનો ત્યાગ કર્યો છે. દયાનંદે ચોળેલા અધમ શબ્દો ઉપર લક્ષ ન આપતાં તેણે જે આક્ષેપો કર્યા છે, તેનેજ તારવી લઈને, તેની જ સમીક્ષા કરીશું. તેણે સિદ્ધાંતરહસ્યના એકે એક શ્લોક ઉપર નીચે પ્રમાણે આક્ષેપો કર્યા છે.

પ્રથમ શ્લોકમાં આચાર્યશ્રી શ્રાવણકૃષ્ણ એકાદશીની મધ્યરાત્રિએ પોતાને પ્રભુદર્શન થયાનું જણાવે છે; તેના સંબંધમાં દયાનંદ પ્રશ્ન કરે છે કે;—‘શ્રીકૃષ્ણના દેહાંત થયાને કાંઈક પાંચ સહસ્ત્ર વર્ષ વીત્યાં છે, તે કૃષ્ણ વદલભાની સાથે શ્રાવણ અર્ધરાત્રિએ કેવી રીતે મળી શક્યા ?’

આનું સમાધાન નીચે પ્રમાણે છે. શ્રીકૃષ્ણ અને તેમના દેહ એવી ભિન્ન વ્યવસ્થા જ પ્રથમ તો બ્રમપ્રચુર છે. શ્રુતિ કહે છે કે;—

કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દો નશ્ચ નિર્વૃત્તિવાચકઃ ।

તયોરૈકયં પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥

અર્થ:—કૃષ્ણ શબ્દ સત્તાવાચક છે, અને જ શબ્દ મુખ-

વાચક છે, તે બંનેની એકતા અર્થાત્ સદાનંદ, પરંપ્રહા કૃષ્ણ કહેવાય છે. કૃષ્ણ એટલે સામ્યદાનંદ સ્વરૂપ પરંપ્રહા. લોકમાં પાંચલૌતિક દેહ અને સમ્યક્દ્રૂપ, તિરોહિતાનંદ જીવ પૃથક છે, માટે અમુકનો દેહ એવી વ્યવસ્થા ઘટે, પણ પ્રભુના દિવ્ય સ્વરૂપમાં તેવું નથી. પ્રભુ અને પ્રભુનો દેહ, સર્વ સદ્રૂપ ચિદ્રૂપ અને આનંદરૂપ જ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં આનંદ, હસ્ત આનંદ, ચરણ આનંદ, સર્વ અવયવો આનંદરૂપ જ. ભકતના હૃદયમાં જેવું સ્વરૂપ દેહ છે, જે સ્વરૂપે તેને ઉદ્ધારવાની દૃષ્ટિ કરી રાખી છે, તે સ્વરૂપે, તેવા આકારે તેની પાસે પ્રકટ થાય છે. જેમ સાકરના પૂતળામાં સાકર વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ, તેમ પ્રભુમાં આનંદ વિના અન્ય કંઈ છે જ નહિ. વેદ જે ‘સાકાર’ કહે છે, તેનો અર્થ પણ ‘આનંદાકાર’ જ થાય છે. આ સ્વરૂપનો અનુભવ કરવા દયાનંદ સમર્થ ન હોય તો તેનો મંથિર નિરાકાર હોવાથી તેને આકાશમાં હવાના બાચકા જ ભરવાના છે!! આપ શ્રીમુખે આજ્ઞા કરે છે છે;—

અવજાનન્તિ માં મૂઢા માનુર્ષાં તનુમાશ્રિતમ્ ॥

પરં ભાવમજાનન્તઃ * * *

ન તુ મામભિજાનન્તિ તત્ત્વેનાતશ્ચવન્તિ તે ॥

* * * *

જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ્ ॥

અર્થ:—“મારા ઉત્કૃષ્ટ ભાવને નહિ જાણનારા મૂર્ખ લોકો મને મનુષ્યનું શરીર ધારણ કરનાર સમજે છે.” “મને જે (વસ્તુત) જાણતા નથી, તે તત્ત્વથી બ્રહ્મ થાય છે.”

“મારો જન્મ, મારાં કર્મ દિવ્ય છે.”

દયાનંદે ગીતાનાં આ વાક્યો કદાપિ નહિ જોયાં હોય, કારણ કે તે કેવળ વેદની સંહિતાને જ પ્રમાણ લેખે છે. સમગ્ર વેદ માન્ય હોય તો આનંદરૂપમમૃતં ઇત્યાદિમાં શ્રીકૃષ્ણની સાકાર આનંદમયતા કેમ ન અનુભવે ?

ઉપર પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણના દિવ્ય પદૈશ્વર્યસંપન્ન સ્વરૂપનો નિશ્ચય કર્યા પછી પુનઃ તેના નિત્યત્વના નિશ્ચયનો પૃથક્ ઉલ્લેખ કર્તવ્ય નથી. દયાનંદ કહે છે કે, દેહાંત થયો ! પણ નિત્યનો અંત કેમ થાય ?

ઉપર પ્રમાણે પ્રભુના સ્વરૂપવિષયક વિચાર કરીને ભક્તને થતા અનુભવ સંબંધે કંઈક લખીશું. પ્રભુ ભક્તને પ્રત્યક્ષ થાય છે, કશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રત્યગાત્માનમૈક્ષત ભક્તિથી પ્રભુનાં દર્શન થાય છે, અન્યથી નહિ, એમ તો વેદ પણ કહે છે. નાયમાત્મા ભગવાન્ સ્વતઃ પણ આજ્ઞા કરે છે કે—

નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ।

શક્ય એવંવિધો દ્રષ્ટું * *

ભક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્યઃ * *

ये भजान्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

અર્થઃ—“ વેદથી, તપથી, દાનથી, યજ્ઞથી, આ પ્રમાણે જીવાને હું શક્ય નથી. ”

“ અનન્ય ભક્તિવડે તો જીવાને શક્ય છું. ”

‘જે મને ભક્તિથી ભજે છે, તે મારામાં છે, અને હું તેમાં છું.’

આ પ્રમાણસંદોહથી નિશ્ચય થાય છે કે, અનન્ય ભક્તને પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કરવામાં કંઈપણ પ્રયાસ પડતો નથી.

દયાનંદ પોતે પણ યોગથી ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર તો માને જ છે. યોગીન યોગથી સાક્ષાત્કાર થાય તેમ આર્ત ભક્તને ભક્તિ-યોગથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો સાક્ષાત્ સંસ્પર્શ પણ થાય. વસ્તુતઃ નૈષા તર્કેણ મતિરાપનેયા અલૌકિકાસ્તુ યે ભાવા ન તાંસ્તર્કેણ યોજ-યેત્ ‘અલૌકિક ભાવોને તર્કો સાથે જોડવા નહિ.’ એ શાસ્ત્ર પણ તર્કની અપ્રતિષ્ઠા જ સૂચવે છે. અલૌકિક ભગવદર્શનમાં દયાનંદીય તર્કનો અવકાશ નથી એમ શ્રુતિ પણ વહે છે.

ખીબત શ્લોકની સમીક્ષા કરતાં દયાનંદે પોતાનું બાધદારિદ્ર જ દર્શાવ્યું છે, અથવા પોતાની દ્વેષવૃત્તિ તૃપ્ત કરવા વ્યર્થ તર

ફૂટીઆં માર્યા છે. આ શ્લોકનો અર્થ શું છે, અને ભોળાઓને ભરમાવવા શું લખ્યો છે.

તે લખે છે કે:—‘ જે શુંસાદ્યોનો ચેલો થાય છે અને તેને સર્વ પદાર્થનું સમર્પણ કરે છે, તેના સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.’

તટસ્થ વિચારકો ! આ નવા યુગના ‘મહર્ષિ’ના મહાત્કાર્યો(!) જુઓ. અવલોકો, તેના હૃદયની દ્રેષાવિષ્ટતા ! ઓળખી લો, તેની સત્યગોપન શક્તિને ! ક્યાં શ્લોકનો હૃદયગમ ભાવાર્થ અને ક્યાં તેની થતી નિર્દય હત્યા બતાવતો કલ્પિત સ્વાર્થાર્થ ! શ્લોકનો ભાવાર્થ તો એવો છે કે, નિર્દોષ, પૂર્ણગુણયુક્ત બ્રહ્મનો સંબંધ થવાથી સર્વના દેહ અને જીવના સર્વ દોષો નિવૃત્ત થાય છે. આમાં કયે ઠેકાણે ગોસાંઈના ચલા થવાની અને તેને બધું સમર્પવાની વાત આવી ? આ તે દયાનંદની સમીક્ષા કે સમીક્ષકસમદૃષ્ટિની પરીક્ષા !

વળી દયાનંદ દ્રવે છે કે, (શિલાજીત ન માની બેસતા.) ‘ ચલાચલીના સર્વ દોષ નિવૃત્ત થઈ જાય તો રોગ દારિદ્ર્યાદિ દુઃખોથી પીડિત કેમ રહે ? ’

સંક્ષિપ્ત, પ્રકરણગ્રંથ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો જેના મનમાં રમી રહેલા હોય તેવાઓને જ આનંદદાયક છે. જેને તેનો લેશ પણ સ્પર્શ નથી તેવાઓને અને તે ઉપર અશ્રદ્ધા રાખનારાઓને તો કવચિત્ તે અનેકાનર્થોત્પાદક થઈ પડે છે. માટે તેણે મૂલ ગ્રંથ સાથે તેની ટીકા પણ અવલોકવી, તેના ભાવાર્થને હૃદયમાં સ્થિર થવા દેવો, એકદમ ન્યાયાધીશ બની જવું નહિ.

ભગવત્સ્વરૂપમાંથી વ્યુચ્ચરિત દૈવશિરોમણિ પુષ્ટિસ્થ ભક્તને બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી પાપરોગાદિ ઉપદ્રવનો સંભવ જ નથી એમ સાક્ષાત્ આચાર્યશ્રી જ અન્યત્ર આજ્ઞા કરે છે:—

ભગવત્સેવકા યે તુ કથંચિદ્ભિન્નતાં ગતાઃ ॥

સર્વાત્મના પાપનાશસ્તેષામેવ ભવેદ્ભુવમ્ ॥

અર્થ:—પૂર્વે ભગવત્સેવક હોય અને કારણવશાત્ અત્ર આવ્યા હોય, (તેમને માટે જ આ માર્ગ છે,) બ્રહ્મસંબંધકરણથી

તેવાઓનાજ સર્વ પાપો નિવૃત્ત થાય છે. વળી આચાર્યશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે:—

न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगानुपद्रवाः ॥

અર્થ:—‘ પુષ્ટિસ્થ ભક્તો પાપંડને પ્રાપ્ત થતા નથી, અને રોગાદિ ઉપદ્રવો તેઓને નડતા પણ નથી. ’

પરંતુ આ સર્વ વાંચવાનો શ્રમ દયાનંદજી શા માટે લે ? તેવો પ્રયાસ તો છિદ્રાન્વેષણાતુરોના કર્તવ્યની બાહાર છે. જેને રોગાદિ ઉપદ્રવો થાય છે, તેને બ્રહ્મસંબંધ થયાનું કયા ગ્રંથમાં છે ? કોઈ તસ્દી લે છે જોવાની કે બતાવવાની ? બ્રહ્મસંબંધનો મંત્ર ભણી જવાથી બ્રહ્મસંબંધ થતો નથી, પરંતુ તેમાં ઉપદિષ્ટ પ્રકારે સર્વ પદાર્થ પ્રભુને નિવેદન કરવાથી બ્રહ્મસંબંધ થાય છે. બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી પણ કેવી વૃત્તિ રાખવી તે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે છેલ્લા પાંચ શ્લોકમાં સ્પષ્ટજ કર્યું છે.

તૃતીય શ્લોકમાં દોષના વર્ણન સાથે તેનો અસ્વીકાર કર્યો છે. આ પાંચ દોષોનો અર્થ શું છે, અને તેનો દયાનંદ કેવો દુરર્થ કરે છે, તે વાચકોએ તેના સત્યાનાશર્થપ્રકાશમાં જોઈ લેવા. દયાનંદે આ શ્લોકના અર્થને મારીમચડીને બળાત્કારે આ માર્ગને પરદારાભિમર્શનાદિ ગર્હ દૂષણોથી દૂષિત કરવા પ્રયત્ન કરેલો છે. દયાનંદે તે દોષ પણ એવી ભાષામાં રચી કરેલો છે કે, તેનો એક પણ શબ્દ કોઈ પણ શિષ્ટ ઉચ્ચારતાં લજ્જા પામે, એવા બીભત્સ શબ્દોથી ભરેલા વિચારોનો અત્ર ઉલ્લેખ કરવા અમે યોગ્ય ધારતા નથી. માટે તેનું દર્શન વાચકોને ન કરાવતાં તદ્દર્શનાનંદના પાનમાં દયાનંદને જ નિમગ્ન થવા દઈશું વાચકે આ શ્લોકનો ઉજવળ અર્થ ગ્રંથમાં જ અવલોકવો, જેથી દયાનંદે લખેલા અર્થનું અસત્યત્વ ખુલ્લું પડી જશે.

ચતુર્થ અને પંચમ શ્લોકમાં પ્રભુને સમર્પ્યા વિના કોઈપણ પદાર્થને પાતાના ઉપયોગમાં લેવાનો સાગ્રહ નિષેધ કર્યો છે. અર્ધો ઉપયોગમાં લીધા પછી પણ પદાર્થ બ્રહ્મને સમર્પાય નહિ.

આ અર્થને પણ દયાનંદે પૂર્વોક્ત દિશામાં જ ઉતારેલો છે, માટે તેના અનુવાદમાં કાલક્ષેપ ન કરતાં અમારા વક્તવ્યનો જ અવિ-
ષ્કાર કરીશું.

સર્વ વસ્તુ પ્રભુને સમર્પ્યા વિના, તેને પ્રભુની બનાવ્યા વિના, સ્વોપયોગમાં લેવી નહિ. લગ્ન કરીને સ્ત્રી પણ પ્રભુને સમર્પવી, અર્થાત્ પ્રભુની સેવામાં તેનો વિનયોગ કરવો.

આ સર્વ લૌકિકમાંથી આસક્તિ છોડાવવાનો સ્તુત્ય પ્રયત્ન છે. સ્ત્રીપુત્ર વગેરેમાં થતી લૌકિકાસક્તિ છોડાવીને, લૌકિક પદાર્થ ઉપરના પ્રેમનો પરાભવ કરીને, દિવ્ય આનંદ રસાત્મક પ્રભુમાં તેમના પ્રેમને સ્થિર કરવા—કરાવવાનો અનુપમ માર્ગ છે. લૌકિક સ્ત્રીપુત્રાદિને લઇને પોતાની રંગેરંગમાં વ્યાપેલી મમતાનો પરિહાર કરવાનો સુતર ઉત્તમોત્તમ ઉપાય છે. પણ ભક્તિમાર્ગની આ ઝલકતી મર્યાદાની પરાકાષ્ઠાનું તત્ત્વ કોણ સમજે ? ગીતામાં આ તત્ત્વનું પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણથી કથન કરે છે:—

યત્કરોપિ યદશ્રાસિ યજ્જુહોસિ દદાસિ યત્ ।

તત્તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥

*

*

*

*

યે તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સઠ્યસ્ય મત્પરાઃ ॥

અનન્યેનૈવ યોગેન માં ધ્યાયન્ત ઉપામતે ॥

તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસારસાગરાત્ ॥

*

*

*

*

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

અર્થ:—‘ જે કરે છે, જે લોગવે છે, જે હોમે છે, જે આપે છે, જે તપ કરે છે, તે (સર્વ) હે કૌન્તેય ! મને અર્પણ કરી દે. ‘ જે લોકો સર્વ કર્મનો સંન્યાસ (ત્યાગ) મારામાં કરી મન્નિષ્ઠ થાય છે, અનન્યયોગથી માફે ધ્યાન કરે છે, મને ઉપાસે છે, તેનો મૃત્યુસંસારસાગરથી ઉદ્ધારનાર હું છું.

‘ જે મને મન અને બુદ્ધિ અર્પણ કરે તે મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. ’

‘ જગન્માન્ય ’ ગીતામાં આ વાક્યો વાંચવાનો શ્રમ લેનારને હવે બ્રહ્મસંબંધનું તાત્પર્ય સમજશે. વસ્તુસ્થિતિ આ છે, છતાં મ. દ્યાનદંત્ર લખે છે કે, ‘ એ તો ગુંસાંઘઓએ પોતાને બધું સમર્પવાનું લખ્યું છે, ધન્ય છે ! મહાશયશ્ર ! કિમવાચ્યં દુરાત્મનામ્ ? ’ ‘ एकां लज्जां परित्यज्य सर्वत्रविजयी भवेत् ’ એ ન્યા-યનું આશ્રયણ જ આપને ચોખ્ખતાવડે થઈ પડ્યું લાગે છે.

પછી અને સપ્તમ શ્લોકમાંના તાત્પર્યને સમજ્યા વગર જીવંદાને ગમે તેમ જવા દીધી છે, તે પણ ઉપેક્ષ્ય જ છે. પોતાના મતથી વિરુદ્ધ વેદ વગેરેને અને દતિહાસ પુરાણોને તિલાંજલિ આપનાર મનુષ્ય અન્યના તાત્પર્યને સમજ્યા વગર ઉપહાસ કરવા ઉદ્બુક્ત થાય, એ ઉદ્ભવતા જ છે.

છેલ્લા શ્લોકમાંના ગંગાદૃષ્ટાંતના ભર્મને સમજ્યા વિના પૂર્વવત અત્ર પણ ભ્રમચક્રમાં જ વિચરવું દ્યાનદે કાયમ રાખ્યું છે.

શ્રીમદાચાર્યકૃપયા વ્યપયાતસ્તલાતલે ॥

વાવદૂકદયાનન્દમન્દવાદો વિહાય ગામ્ ॥

વિજ્ઞાપનાપૂર્વક ઉપસંહાર.

આ ગ્રંથની બે ટીકા ઉપલબ્ધ થઈ છે. ૧. શ્રીગોકુલનાથજી કૃત, ૨. શ્રી પુરુષોત્તમજીકૃત. પ્રથમ ટીકાની એક પ્રત લગવચ્છા-અનિષ્ણાત શાસ્ત્રી મગ્નલાલ પાસેથી મળેલી છે. આ પ્રત કેટલેક ઠેકાણે અશુદ્ધ છે, તથાપિ એટલી અશુદ્ધ નથી કે અર્થ દુરવગમ થઈ પડે. બીજી ટીકાની એક પ્રત વૈષ્ણવ પરિપત્કાર્યાલયમાંથી અને વૈષ્ણવ મુરલીદાસ પાસેથી મળી છે. તે બંને વિશેષ અશુદ્ધ છે આમ છતાં પણ મને તો સંદિગ્ધ સ્થલે નિઃસંદિગ્ધ કરવામાં પ્રભુકૃપાથી સુયોગ્ય સાધન પ્રાપ્ત થયું હતું. બનતાં સુધી સંદેહ નિરાસ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, છતાં સ્ખલનાદિક સ્વાભાવિક દોષો ક્ષાંતવ્ય જ ગણાશે. ભાષા પણ સરલ જ રાખી છે. ઉભય ટીકાકારોના ગ્રંથદ્વયનું

ક્રમશઃ મતભેદ પ્રદર્શનપૂર્વક ભાષાંતર ન કરતાં અંતેના તાત્પર્ય-
ર્થને મેળવી કથનીય ભાવાર્થને ' રહસ્ય 'ના રૂપમાં યોજ્યો છે.
વળી ગુર્જર ભાષાના પ્રવાહમાં ગૈર્વાણીવાણીસ્થ પ્રમાણોપન્યાસ
કેટલાક વાચકોને અફચિકર થઈ પડે છે, તેથી પ્રમાણ સમુદાયનો
અર્થ ભાષાંતરમાં જ યોજી તેનો મૂલ પાઠ નીચે નોટમાં આપ્યો છે.

આ ગ્રંથમાલાના પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રંથોનાં ભાષાંતર
સંપ્રદાયના રહસ્યના વેત્તા અનુભવી શાસ્ત્રી વે. શા. સં. રા. રા.
છગનલાલ અમરજીને હસ્તે લખાયેલાં છે, અંતે આગળનાં પણ
લખાશે. હું નથી ' શુદ્ધાદ્વૈતસિદ્ધાંત પંડિત ' નથી મહા સમર્થ
વિદ્વાન, કે નથી સંપ્રદાયના સર્વ રહસ્યોના જ્ઞાતા. હું તો ફક્ત
અધ્યયન કરું છું. મારો આ પ્રયાસ પ્રથમજ કહી શકાય.

આ કારણેથી પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રીની તુલનામાં આ પ્રયાસ પર્યાપ્ત
ન થાય એ સ્વાભાવિક છે, તથાપિ નદી મુલ્હે નેવ સમુદ્રમાવિશત્
એ ન્યાયે થોડું દાણું પણ સાર્થક્ય થશે તો પ્રયત્ન સાફસ્ય મા-
નીશ. આ પ્રયત્નમાં કંઈ પણ સંતોષજનક દેખાતું હોય તો તેમાં
પણ મને અલૌકિકભગવચ્છાસ્ત્રાધ્યાપક મગ્નલાલ શાસ્ત્રીજીના ઘટિ-
દ્યનેના સહવાસ જ ફર્યો છે, એમ વાચકોએ માનવું.

ગ્રંથ પ્રાકટયકર્તા રા. રા. ત્રિભુવનદાસભાઈ તરફથી આ કાર્ય
ઘણા લાંબા સમયથી મર્યું હતું, છતાં વિલંબ થયો છે, તેને
ભગવદ્દીયો ક્ષંતવ્ય ગણશે.

वहेयुः स्वं धर्मं कथमितरसम्बन्धरातिहं ?

सहेयुः पारुष्यं कथमसुरसम्बन्धिवचसाम् ? ॥

दहेयुः स्वान्दोषान कथमिह विना साधनबलम् ?

भवेदाविर्भावो यदि न भुवि वागीश ! भवतः ॥

श्रीहरिरायचरणाः

મુ'અઈ :

વલ્લભાપદ ૪૩૫.

આચાર્યચરણપરાગાનુરાગી,
વસંતરામ હરિકૃષ્ણ ભટ્ટ.

॥ श्रीकृष्णायनमः ॥

॥ श्रीगोपीजनवल्लभायनमः ॥

॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्योनमः ॥

श्रीमदल्लभाचार्य प्रकटितं

॥ सिद्धान्तरहस्यम् ॥

પ્રભુ તો પોતે એકજ છે, વ્યાપક છે; છતાં જગત્ વગેરે વિવિધ સ્વરૂપે કેમ થાય છે? તેનું કારણ શું? આ પ્રશ્ન ઉપર વિચાર ચલાવવામાં મનુષ્ય બુદ્ધિના અવનવા તર્કો કંઈ સાધનરૂપ થઈ પડતા નથી. ઉપરના પ્રશ્નનું સમાધાન જાણવા માટે ભગવતી શ્રુતિજ શરણ છે. તો હવે શ્રુતિજ ઉપદેશે છે કે;—‘હું’ એક છું, છતાં બહુ સ્વરૂપે થાઉં.’ અર્થાત્ પ્રભુના બહુસ્વરૂપે થવામાં કંઈ બીજું કારણ નથી; એ તો પ્રભુની ઇચ્છાનેજ આધીન છે. પ્રભુ બહુ સ્વરૂપે થવાની ઇચ્છા શામાટે કરે? એનું પણ રહસ્ય શ્રુતિજ સમજાવે છે. પ્રભુ પોતે એકલાજ કંઈ રમણ કરે નહિ; પણ બીજો બધો પરિકર હોય તો રમણ કરે. આવી મૂલ ઇચ્છાને લઈને પ્રભુ બહુસ્વરૂપે થાય છે. શ્રુતિયે વર્ણવેલાં આ ઉજ્જવલ તાત્પર્ય ઉપર આપણા સિદ્ધાંતોનો મોટો આધાર છે. જે જે કંઈ થાય છે, તે પ્રભુની ઇચ્છાથીજ થાય છે; એમાં બીજું કોઈ નિયામક નથી. માટેજ ભગવદ્રસનિમગ્ન શ્રીહરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે;—‘આ માર્ગમાં પ્રભુની ઇચ્છાજ સર્વ સ્થળે કારણ છે.’ આ શ્રુત્યુક્ત મંતવ્યને આધારે આ પુષ્ટિમાર્ગ પણ પ્રભુની ઇચ્છાથીજ પ્રકટ થયેલો છે,

૧. एकोऽहं बहुस्याम् ।

૨. अस्मिन् मार्गे प्रभोरिच्छामात्रं सर्वत्र कारणम् ।

એમ નિઃસંદિગ્ધ કહેવામાં કંઈ હરકત નથી. આ માર્ગમાં પ્રભુની ઇચ્છા કેવી છે, અને કેવી ઇચ્છાને લઈને આ માર્ગ પ્રકટ થયેલો છે, એનું સ્વરૂપ શ્રીગોકુલેશજી સ્પષ્ટ કરે છે.

શ્રીગોકુલાધીશ (શ્રીકૃષ્ણ) પ્રભુની એવી ઇચ્છા થઈ કે અત્યંત પ્રિય પુષ્ટિમાર્ગ (જેને પ્રથમ પ્રકટ કરવાનું માન શ્રીમદ્ભગવાદ મંત્રિનીયોનેજ ઘટે છે.) ફરી એક વખત પ્રકટ થાય તો સાફ. પ્રભુએ પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા વિચાર કર્યો કે આ માર્ગને પ્રકટ કરવાનું સામર્થ્ય કોનામાં છે? વિચાર કરતાં સમજાયું કે, આ માર્ગને પ્રકટ કરવાનું સામર્થ્ય તો સ્વમુખારવિંદરૂપ શ્રીમદ્વાચાર્યજી ધરાવે છે, હંતરમાં એવું સામર્થ્ય સંભવતું નથી. પછી આપે આચાર્યશ્રીને પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકટ કરવા આજ્ઞા કરી. આચાર્યશ્રી પણ પ્રભુના અભિપ્રાયને સમજીને આજ્ઞાનુસાર ભૂતલમાં પ્રકટ થયા. પ્રકટ થઈને પુષ્ટિમાર્ગને પ્રકટ કર્યો. પુષ્ટિમાર્ગ એટલે શું? તેમાં રહેલી લક્ષિતનું રહસ્ય કેવું છે? અને તેમાં સેવ્ય કોણ છે? વળી સેવાનો પ્રકાર કેવો છે? આ બધું પ્રમાણોના આધાર સાથે—(નહિ કે મનઃકલ્પિત) બતાવ્યું, અને તેની સાથે પૂજામાર્ગથી આ માર્ગ કેટલો વિલક્ષણ છે, એ પણ પોતે સ્પષ્ટ ઉપદેશ્યું. વળી દરેક માર્ગમાં ચાર પુરૂષાર્થ, વિવેક, ત્યાગાદિ હોય છે, તે બધાનો આ માર્ગ સાથે લેણસેણ થવાનો પ્રસંગ ન આવે માટે આ માર્ગમાં પુરૂષાર્થ વગેરે બીજા પૂજામાર્ગથી વિલક્ષણ છે, અને તેજ શાસ્ત્રયુક્ત અને હૃદયને પ્રિય થાય તેવા છે; એમ પ્રકટ કર્યું. આટલું છતાં હજી પણ એક અસંતોષનું બીજા આચાર્યશ્રીના મનમાં રહ્યું. તે એજ કે જેમ પૂજામાર્ગમાં પૂજા માટે અમુક દોષની નિવૃત્તિ થવા કર્મ બતાવ્યાં છે, તેમ આ માર્ગમાં હજી સુધી પ્રકટ નથી થયું. મતલબ કે પૂજામાર્ગમાં પૂજા કરવા માંડ્યા પહેલાં અમુક દોષોની નિવૃત્તિ માટે અમુક કર્મો બતાવ્યાં છે. તેમ આ માર્ગના સેવ્ય, સેવા વગેરે સર્વ ઉપદેશ્યું, પણ દોષ નિવૃત્તિનો ઉપાય એકે પણ સૂચવ્યો નહિ.

રહસ્ય:--આ માર્ગમાં પૂજનમાર્ગની પેઠે 'મૂર્તિપૂજા' કરવામાં આવતી નથી; પરંતુ સાક્ષાત્ આનંદમય પ્રભુની સેવા કરવામાં આવે છે. આપણા માર્ગમાં જે સેવ્ય છે, તેનું સ્વરૂપ શ્રુતિ વગેરે નીચે મુજબ વર્ણવે છે.

“ જે ૨મહાન્ છે, તે સુખસ્વરૂપ છે. ” “ ૩કૃષ્ણશબ્દમાં ‘કૃષ્’ શબ્દ સત્તાને સૂચવે છે, અને ‘ણ’ શબ્દ સુખને જણાવે છે. તે બંનેની એકતા તેજ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ કહેવાય છે. ”

“નારદપંચરાત્ર”માં પણ પ્રભુના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો છે. “ ૧લગવાન્ કેઠં પણ દોષથી રહિત પૂર્ણગુણયુક્ત શરીરવાળા છે. સ્વતાંત્ર છે. વળી ચેતન રહિત શરીરના ગુણો તે પ્રભુમાં નથી. (લૌકિક ગુણથી રહિત છે.) પ્રભુના હસ્ત, ચરણ,

૧. મૂર્તિપૂજન એટલે દેવ ઉપર શ્રદ્ધા થવા માટે અમુક આકારની કરવામાં આવતી પૂજા તે પૂજન મૂર્તિને ખાસ દેવ માનીને કરવામાં આવતી નથી; પણ દેવ તો એથી બુદ્ધ છે, અને આ તો તેના ઉપર શ્રદ્ધા થવા માટેજ કરવામાં આવે છે. વળી વારંવાર પૂજન કરતી વખતે દેવ કેઈ નારી ગયા હોય એમ તેમને બોલાવવામાં આવે છે. અને પછી પાછા વિદાય કરી દેવામાં આવે છે ! દેવને વિદાય કરવા અને પાછા બોલાવવા એ ઉપરથીજ મૂર્તિને દેવસ્વરૂપ માનવામાં નથી આવતી એ મુદ્દાને ટેકા મળે છે. આ માર્ગમાં તેથી ઉલટુંજ છે. આ માર્ગમાં જેની સેવા કરવામાં આવે છે, તેને તેમની મૂર્તિ સમજીને નહિ, પરંતુ સાક્ષાત્ પ્રભુ સમજીને તેમને સેવા માટે ખાસ કરી બોલાવવામાં આવતા નથી, કેમકે એ તો સાક્ષાત્ બિરાજે છે. વળી તેમને વિદાય પણ કરી દેવામાં આવતા નથી. કેમકે સંવેદકને તેમનો વિયોગ અસહ્ય લાગે છે. આ બંને માર્ગની વિવક્ષણતા લક્ષમાં રાખવી.

૨. યો વૈ ભૂમા તત્સુખમ્ । છાં. ડ. પ્ર. ૭. સ્કં. ૨૫.

૩. કૃષિર્મૂલાચક્રઃ શબ્દો જશ્ચ નિર્વૃત્તિ વાચકઃ । તયૌરેક્યં પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥

૪. નિર્દોષપૂર્ણગુણિષ્ઠપ્રહ આત્મતન્ત્રો નિજેતનાત્મક શરીર-ગુણેષ્ઠ હીનઃ ॥ આનન્દમાત્ર કરપાદમુક્ષોદરાદિઃ સર્વત્ર ચ સ્વગ-તમેશ્વરજિતારામા ॥

મુખારવિંદ, ઉદર વગેરે સર્વ આનંદરૂપજ છે. (લોકની માફક પંચમહાભૂતનાં નથી.) વળી પ્રભુ સર્વત્ર સ્વગતાદિ ભેદથી રહિત છે.” શ્રીઆસજ્જના બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરના ભાષ્યમાં પણ આચાર્યશ્રી આવીજ નિર્ણય કરે છે.

ઉપરના સર્વ પ્રમાણુદ્ધતથી આ માર્ગમાં આનંદજ આકાર વાલા રસાત્મક પૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણજ સેવ્ય છે.

હવે વિચાર કરવાના કે, આપણા સેવ્ય પ્રભુ તો સર્વ દોષથી રહિત છે, અને સેવા કરનારા આધુનિકો તો કલિયુગના દોષથી દુષ્ટ છે, દોષથી ભરેલા છે, ત્યારે આવા દોષ દુષ્ટ જીવોની સેવાનો પ્રભુ અંગીકાર કેમ કરે? સેવાનું ફલ તો પ્રભુ સેવા અંગીકાર કરે તોજ કહેવાય. અને તે ફલ પ્રાપ્ત ન થાય તો સેવાને લાઈને ઉપદેશાયલો ભક્તિમાર્ગ પણ કેમ સફળ કહેવાય? આ ચિંતા શ્રી મહાપ્રભુને પ્રાપ્ત થઈ. અને ક્ષણભર કંઈ તેવીજ ચિંતાતુર સ્થિતિમાં રહ્યા. શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણની આ અવસ્થા જોઈને પ્રભુ શ્રી ગોકુલેન્દુ આપ પોતેજ આનંદ સ્વરૂપે પ્રકટ થયા. પ્રકટ થઈને નિજ સેવામાં પ્રતિબંધ કરનારા દોષોની નિવૃત્તિ થવા માટે શ્રી મહાપ્રભુ જીને અસાધારણ (ઘણુંજ મજબૂત) કારણ ઉપદેશ્યું. એ કારણની ખરી ખુબી તો એ છે કે, જીવના પહેલા કરેલા દોષોની નિવૃત્તિ કરીનેજ તે અટકતું નથી; પણ આગળ ઉપર સેવા કરતી વેળાએ તે કારણ દોષનો લેશ પણ સ્પર્શ થવા દેતું નથી. આચાર્ય-ચરણ પ્રભુએ ઉપદેશેલું આ કારણ હૃદયમાં રાખીને વિચાર કરવા લાગ્યા કે, અમારા ભગવદીયો આ કારણ કેમ જાણે? વળી ભગવ-દુપદિષ્ટ રહસ્ય નિજ જનો કેમ સમજે? આ આકાંક્ષાને પૂરી કરવા

૧. ભેદ ત્રણ જાતના છે. ૧. સગતીય, ૨. વિગતીય, ૪. સ્વગત. આ ત્રણે ભેદ પ્રપંચમાં સર્વત્ર છે. વ્રક્ષમાં ત્રણ ભેદ રહેલા છે. જેમ આ-અવ્રક્ષમાં લીંબગનો ભેદ. ખીંજ ભેદ પથરનો છે. ત્રીજો ભેદ પોતાનામાં રહેલાં પાંદડાં, પુષ્પ, શાખાઓ વગેરેથી છે.

૨. મુક્તોપસૃપ્યવ્યપદેશાત્ એ મૂત્રમાં.

આચાર્યશ્રી લગવદીયો ઉપર કૃપા કરીને લગવદુક્ત ગૃહ રહસ્યને શ્લોકમાં ગુપ્ત છે. તેમાં લગવાને જે સમયે ઉપદેશોલું તે વખત માસ, પક્ષ, તિથિ સાથે જણાવે છે.

મૂલમ્—શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યાં મહાનિશિ ॥

સાક્ષાદ્ગવતા પ્રોક્તં તદક્ષરશ ઉચ્યતે ॥ ૧ ॥

સામ્વયપદાર્થ:—શ્રાવણસ્ય (શ્રાવણ માસના) અમલે (શુકલે એવા) પક્ષે (પક્ષમાં) એકાદશ્યાં (એકાદશીમાં) મહાનિશિ (મધ્યરાત્રિમાં) (સાક્ષાત્) (સાક્ષાત્) મગવતા (લગવાને) પ્રોક્તં (ઉપદેશોલું) તત્ (તે) અક્ષરશઃ (અક્ષરે અક્ષર) ઉચ્યતે (કહેવાય છે.)

અક્ષરાર્થ:—શ્રાવણ માસના શુકલપક્ષમાં એકાદશીની મધ્ય-રાત્રિમાં સાક્ષાત્ લગવાને ઉપદેશોલું તે અક્ષરેઅક્ષર કહેવાય છે.

રહસ્ય:—આ શ્લોકમાં માસ, તિથિ, પક્ષ અને સમય જણાવેલા છે, તેનું રહસ્ય આ છે. શરણાગત જીવના આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદેવિક એ ત્રણે દોષનું નિવારણ કરવાનું સામર્થ્ય આગળ કહેવામાં આવનારા ઉપદેશમાં છે, એમ માસ વગેરે નિરૂપણનું ગૃહ તાત્પર્ય છે. શ્રાવણ માસ શ્રવણ નક્ષત્રને લઈને કહેવાય છે.

‘શ્રવણનક્ષત્ર વૈષ્ણવ છે.’ એ વાક્યથી શ્રાવણ માસ પણ વૈષ્ણવ થયો એટલે લગવત્સંબંધિ થયો, માટેજ આ સ્થળે શ્રાવણ માસ છે. આ માસ મનુષ્યને પવિત્ર કરે છે. પક્ષ પણ શુકલ છે. જેમ શુકલપક્ષમાં ચંદ્રમા રોજ વધારે ને વધારે અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ અત્ર પણ શરણાગતના દોષનો તે પક્ષ નાશ કરે છે, એમ ભાવ નીકળે છે. શ્લોકમાં આચાર્યશ્રી ‘શુક્લપક્ષ’ એવું પદ નથી યોજતા; પરંતુ ‘અમલપક્ષ’ એમ યોજે છે. અમલ એટલે અંધકાર રહિત અથવા તો દોષ રહિત. આ સ્થળે અમલપદ હોવાથી લગ-

વાનના પક્ષના (લગવદીયો) સર્વશઃ દોષ રહિતજ છે, એમ જણાય છે. આવી રીતે માસ અને પક્ષનો ભાવ કહ્યો. હવે બાહારના ભૌતિક દોષને હરનારી તિથી એકાદશી છે. તે દિવસે ઉપવાસ હોય છે, એટલે અગિયાર ઈંદ્રિયોના દોષને એકાદશી હરી લે છે. તેમજ એકાદશી આધ્યાત્મિક દોષનું હરણ કરે છે. સમય મહાનિશાનો (મધ્યરાત્રીનો) છે. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ અંતરંગના ભક્તજનોના (ગોપીજનોના) સર્વ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવાને અને તે દ્વારા સર્વ ગોકુલવાસિયોના પણ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવાને મધ્ય રાત્રિએ જેમ શ્રીગોકુલમાં પ્રકટ થયા હતા, તેમજ અત્ર પણ શ્રીકૃષ્ણ શ્રીઆચાર્યજી માટે અને તે દ્વારા સર્વ લગવદીયોના સર્વ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવા પ્રકટ થયા. આવી રીતે બંને પક્ષની સરખામણી “મહાનિશા” શબ્દ કરી આપે છે. શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણને જે વખતે ઉપદેશ થયો છે, તે સમય પણ મધ્યરાત્રિનાજ છે, અને પ્રભુના પ્રકટયનો સમય પણ તેજ છે, માટે તે સમય સાધકજનના આધિદૈવિક દોષને પરિહરે છે. આ પ્રમાણે આવા માસ, તિથિ વગેરેના સંયોગોમાં પ્રભુએ પ્રકટ થઈને જે ઉપદેશ આપ્યો, તે ઉપદેશ સાધનરૂપ બની ભક્તના ત્રણ દોષની નિવૃત્તિ કરે છે, એમ તાત્પર્ય છે. જેમ લગવાને વ્યૂહ સહિત સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમરૂપે પ્રકટ થઈને ભક્તના મનોરથ સંપૂર્ણ કર્યા, તેમજ અહિં પણ સાક્ષાત્ પ્રકટ થઈને આચાર્યશ્રીને ઉપદેશ આપ્યો છે. આચાર્યચરણ પણ તેટલા માટેજ શ્લોકમાં ઉપદેશે છે કે, “સાક્ષાત્ લગવાને ઉપદેશેલું,” એકલું “લગવાને ઉપદેશેલું” ન કહેતાં “સાક્ષાત્ લગવાને ઉપદેશેલું” એમ જે કહે છે, તેના આશય આ છે.

લગવાન જે કંઈ આજ્ઞા કરે તે સાક્ષાત્ જ કરે, એવો કંઈ નિયમ નથી. અર્થાત્ કોઈ વખતે પ્રભુ પોતે સેવકદ્વારા આજ્ઞા કરે છે, કોઈ વખતે સ્વપ્નમાં પણ આજ્ઞા કરે છે, કોઈ વખતે આકા-

૧. કેટલાક બ્રાંતો સ્વપ્નની કલ્પના કરે છે, તે આ ઉપરથી વ્યર્થ જ સમજવી.

શવાણી મારફત પણ જણાવે છે. મતલબ કે આવી રીતે પણ આજ્ઞા થયેલી હોય તો તે ભગવદ્વાજ્ઞા તો કહેવાયજ; પણ તે સાક્ષાત્ નજ કહેવાય. આચાર્યશ્રીને તો સાક્ષાત્ થયેલી છે, તેથી આપ “સાક્ષાત્ ઉપદેશેલું” એમ બેધડક કહે છે.

શ્લોકમાં ‘પ્રોક્ત’ એ પદ છે. પ્ર (વિશેષ વાચક) ઉક્ત (કહેલું) એ રીતે પ્રોક્ત એટલે ‘વિશેષ કહેલું’ એકલું ઉક્ત (કહેલું) એમ ન કહેતાં ‘પ્ર’ (વિશેષ) એમ જે વધારે જોડવામાં આવે છે, તેમાં પણ મુદ્દા સમાયલો છે. પ્રભુ પોતે સ્વતઃ કૃપા કરીને જ પ્રકટ થયા છે, નહિ કે આચાર્યશ્રીની પ્રાર્થનાથી. માટે ‘પ્ર’ એ વધારે જોડવામાં આવેલ છે. સાક્ષાત્ ભગવાનનું કથન સર્વને બરોબર સમજાય નહિ—હૃદયને સંતોષ થાય તેમ સમજાય નહિ, પણ જે ભગવદ્વાક્યનો અર્થ કહેવામાં આવે તો તે સમજાય. માટે જ શ્રીઆચાર્યજી ભગવદ્વાક્યના અક્ષરાર્થના વિચારપૂર્વક ભગવન્મુખારવિન્દથી વાક્ય શ્લોકરૂપે પ્રકટ કરે છે. આ પ્રમાણે આ શ્લોકનું સામાન્ય વિવેચન છે.

દશદિગન્તવિજયી શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ તો “મને આમાંથી કંઈ ખીજું જ લાસે છે,” એમ કહી આ શ્લોકના રહસ્યને અન્ય દિશામાં ઉતારે છે.

શ્રીમદ્ભાગવતના ૧એકાદશસ્કંધમાં ચાર ઠેકાણે સમર્પણનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં પહેલું સ્થલ આ છે કે જ્યારે ૧નવ મહાત્માઓ નિમિરાજના યજ્ઞમાં ગયા, તે વખતે નિમિરાજએ ભાગવતધર્મ શું છે? એમ પ્રશ્ન કર્યો. તે પ્રશ્નનો ઉત્તર પહેલા યોગીશ્વર કવિ આપવા લાગ્યા, કવિ સૌથી પહેલાં ભાગવતધર્મનું

૧. આ વિષય સમજવા માટે એકાદશસ્કંધના ભાવાર્થનું સંપૂર્ણ અનુસંધાન થવું જોઈએ.

૨. ૧. કવિ, ૨. હરિ, ૩. અન્તરિક્ષ, ૪. પ્રભુદ્ધ, ૫. પિંપલાયન, ૬. આવિહોત્ર, ૭. દુમિલ, ૮. ચમસ, ૯. કરભાજન.

લક્ષણ બતાવે છે. ‘ ૧ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે ભગવાને જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે, તે હે રાજન્ ! સાક્ષાત્ અવિદ્વાન્ પુરૂષોન્ પણ હિતકારક છે, એમ સમજ. ’ ફરીથી તે મહાત્મા તેના માહાત્મ્યનું વર્ણન કરે છે. ‘ હે રાજન્ ! મનુષ્ય આ ભાગવતધર્મોના આશ્રય કરીને કોઈ પણ વખતે સ્થલિત થતો નથી. આંખો મીચીને દોડે છતાં, અથડાય પણ નહિ ને પડે પણ નહિ. ’ આ પ્રમાણે માહાત્મ્યનું વર્ણન કરીને સર્વ ક્રિયાઓ પ્રભુને સમર્પવી, એમ કહે છે. ‘ ૩ શરીરથી, વાણીથી, મનથી, ઇન્દ્રિયથી અથવા તો બુદ્ધિથી, આત્માથી, તેને અનુસરતા સ્વભાવથી, જે જે કંઈ પુરૂષ કરે છે, તે બધું પરમાત્મા નારાયણને જ સમર્પવું. ’

આ પ્રમાણે સમર્પણનું નિરૂપણ કરીને પછીથી બીજા પણ સાધનાં લક્ષિતપૂર્વક ભગવદ્ભજનાદિ બતાવીને છેવટે બે શ્લોકથી અનુક્રમે પ્રાપ્ત થતાં ચાર ફળ બતાવ્યાં છે. તે ચાર ફલ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે. ૧. ભક્તિ, ૨. વિરક્તિ, ૩. ભગવત્પ્રભોધ, ૪. પરમશાંતિપ્રાપ્તિ.

વળી ચતુર્થ મહાત્મા પ્રબુદ્ધે પણ પોતાના કથનમાં નિવેદનને સ્થાન આપ્યું છે. પહેલાં અમુક ગુરૂ પાસે જઈ “ ભાગવતધર્મ શીખવા ” એમ જણાવ્યું છે. પછી સત્સંગ કરવાનું કહ્યું. છેવટે નિવેદન ઉપદેશ્યું છે. “ પોતાને જે ઇષ્ટ હોય, પોતે જે આપ્યું હોય,

૧. ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । अङ्गः पुंस्सामविदुषां विद्धि भागवतान्वितान् ॥ ११. २. ३४.

૨. यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कर्हिचित् । धाव-
न्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह । ११. २. ૩૫.

૩. कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभा-
वात् । करोति यद्यत्सफलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥ ૧૧. ૨. ૩૬.

૪. भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् । ૧૧. ૩. ૨૯.

૫. इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् । दारान्सुतान्
गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् ॥ ૧૧. ૩. ૩૮.

જે તપ કર્યું હોય, જે જપ્તું હોય, જે કર્યું હોય, જે પોતાને પ્રિય હોય તે અને સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, પ્રાણ એ બધું પરમાત્માને નિવેદ્યું. આ નિવેદન ઉપદેશ્યા પછી ભાગવતધર્મની શિક્ષાનું કૃણ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. તે કૃણ ન તરી શકાય એવી માયાને તરી જવું તેજ. ભક્તોની દશાનો આબેહૂબ ચિતાર આપી ઉપદેશનો ઉપસંહાર કરવામાં આવ્યો છે.

હવે તેજ સ્કંધના ૧૧ મા અધ્યાય તરફ દૃષ્ટિ ફેરવો. ત્યાં શ્રીઉદ્ધવે ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો છે કે;—“જેના^૧ ઉપયોગ આપને વિષે જ થાય, એવી ભક્તિ કઈ છે? વળી કઈ ભક્તિનો સત્પુરુષોએ સ્વીકાર કર્યો છે?” પ્રભુ પોતે શ્રીમુખથી જ આનો ઉત્તર આપે છે. “મારા^૨ ચિહ્નવાળા મારા ભક્તનું દર્શન, સ્પર્શન, અર્ચન” એ શ્લોકથી આરંભિને આઠ શ્લોકથી ભક્તિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. તેમાં જ ‘સર્વ’^૩ લાભને પ્રાપ્ત કરી આપનાર દાસભાવથી આત્મ-નિવેદન’ પણ બતાવ્યું. બધું બતાવ્યું, પણ કૃણ રહી ગયું. તેનું કૃણ એજ સમજી લેવું કે ભગવદુપયોગ. ઉદ્ધવજી પણ પોતાના પ્રશ્નમાં મુદારૂપે એજ સૂચવે છે કે જેના ઉપયોગ આપનામાં જ થાય તે ભક્તિ કયી? અર્થાત્ ભગવદુપયોગ એજ કૃણવાળી ભક્તિ કઈ? પ્રશ્નમાં જ કૃણ બતાવેલું હોવાથી પૃથક કૃણ નિરૂપણ કરવાની જરૂર શી? જે ભક્તિનો ઉપયોગ પ્રભુમાં ન થાય તે ભક્તિ પણ શા કામની?

વળી યોગ આગળ વધો. તેજ સ્કંધના ૧૮ મા અધ્યાયનું અવગ્રહન કરો. ત્યાં પણ આત્મનિવેદન સ્પષ્ટ જણાશે. અધ્યાયના પ્રારંભમાં ઉદ્ધવજી પ્રભુને પ્રશ્ન કરે છે કે;—“હે વિશ્વેશ્વર, વિશ્વ-

૧. ભક્તિસ્ત્વય્યુપયુજ્યેત કીદશો સન્નિરાદતા । ૧૧. ૧૧. ૨૬.
૨. મલ્લિક્કમન્નકજન દર્શન સ્પર્શનાર્ચનમ્ । ૧૧. ૧૧. ૩૪.
૩. સર્વલાભોપહરણં દાસ્યેનાત્માનિવેદનમ્ । ૧૧. ૧૧. ૩૬.
૪. આંખ્યાંહિ વિશ્વેશ્વર વિશ્વમૂર્તે ત્વન્નકિયોગંચ મહદ્વિ-મૃગ્યમ્ । ૧૧. ૧૧. ૮. ૮.

મૂતં ! જે ભક્તિયોગને મહાન્ પુરૂષો શોધે છે તે ભક્તિયોગ કયો ? તે મને કહેા ” પ્રભુ પ્રત્યુત્તર આપે છે. “ હે નિર્દોષ ! ઉદ્ધવ ! (ભક્તિવિષયક પ્રસ્તુત વિચારથી) ખુશી થતા તને ભક્તિયોગ તો પહેલાં જ કહેા છે, (વધારે જુઝાસા હોય તો) તને ફરી મારી ભક્તિનું સર્વોત્કૃષ્ટ કારણ કહું છું. ” પ્રભુએ એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરીને ચાર શ્લોકથી તેનું નિરૂપણ કર્યું. પછી છેવટે આપ આજ્ઞા કરે છે કે;—આ^૨ પ્રમાણે આત્મનિવેદન કરનારા પુરૂષોની (ઉપર કહેલા) ધર્મોવડે મારામાં ભક્તિ થાય છે ?’ (અર્થાત્ ભક્તિરૂપી પરમપુરૂષાર્થ પ્રાપ્ત થયા પછી એકે પણ પુરૂષાર્થ બાકી રહેતો નથી ?

આ પ્રમાણે આત્મનિવેદન કરનારા અધિકારિઓનું સ્વરૂપ બતાવી ફલ પણ કહ્યું. ત્યારે હવે આ સર્વનો ભાવાર્થ એવો નિકળે છે કે, એકાદશસ્કંધમાં ચાર ઠેકાણે સમર્પણ-નિવેદન ઉપદેશવામાં આવ્યું છે. ૧ કવિ નામના પ્રથમ યોગીશ્વરે, ૨ પ્રબુદ્ધ નામના ચૈથા મહાત્માએ, ૩ ૧૧મા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને, ૪ ૧૯મા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજીના જ પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાને આ પ્રમાણે ચાર ઠેકાણે નિવેદનોપદેશ રૂપે છે.

આ ઠેકાણે આશંકા પ્રાપ્ત થાય છે કે આચાર્યચરણ જે બ્રહ્મસંબંધાત્મક સમર્પણ ઉપદેશે છે તે; અને તેનું ફલ, તેની ઉત્તમતા, તેની આવશ્યકતા વગેરે બધું એકાદશસ્કંધના વાક્યોના અનુવાદરૂપે જ છે, તેમાં કંઈ પણ વિશેષ જણાતો નથી. મતલબ કે આચાર્યશ્રી કંઈ નવું નિવેદન ઉપદેશતા નથી; પરંતુ શ્રીમદ્-ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાંના ભાગનું જ નિરૂપણ કરે છે. આ સંશયનું નિરાકરણ આ છે. આચાર્યચરણ જે એકાદશસ્કંધમાંના વાક્યોનું જ નિરૂપણ કરતા હોય તો પોતે અમુક સમયમાં પ્રભુએ

૧. ભક્તિયોગઃ પુરૈષોક્તઃ પ્રિયમાણાયતેડનઘ । પુનઃ કથયિ-
શ્યામિ મદ્ભક્તેઃ કારણં પરમ્ । ૧૧. ૧૯. ૧૪.

૨. एवं धर्ममनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् । मयि संजायते
भक्तिं कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते ॥ ૧૧+૧૯. ૨૪.

સ્વતંત્ર પ્રકટ થઇને આ ઉપદેશ મને આપેલો છે, એમ પહેલા જ નિરૂપણ કરે નહિ. અને આચાર્યશ્રી તો તેમ કહે છે, તેથી એમ રહસ્ય નીકળે છે કે, આચાર્યશ્રી જે નિવેદનનું નિરૂપણ કરે છે તે કંઈ એકાદશસ્કંધના અનુવાદરૂપે નથી; પરંતુ પ્રભુએ સ્વતંત્ર કરેલું છે. વધારે તો શું પણ વાક્ય-શ્લોકરૂપે પણ પ્રભુએ જ ઉપદેશોનાં છે, એમ આચાર્યશ્રી ‘અક્ષરેઅક્ષર’ કહેવાય છે, એ શબ્દથી જણાવે છે. માટે આ નિરૂપણ કોઈનો અનુવાદ નથી, પણ સાક્ષાત્ ભગવત્પ્રોક્ત જ છે. તેનીજ આચાર્યશ્રી પ્રતિજ્ઞા કરે છે.

વળી એક બીજો સંશય ઉભો થાય છે. એકાદશસ્કંધમાં મહાત્મા પ્રયુદ્ધ સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, પ્રાણ વગેરે સર્વ પ્રભુનેજ સમર્પવાનો આગ્રહ કરે છે. વળી મહાત્મા કવિ પણ કામાદિ પ્રભુનેજ સમર્પવાં એમ ભાર દઈને જણાવે છે. એકાદશ અધ્યાયમાં દાસભાવે આત્મનિવેદન પણ ખુલ્લું છે. આ જ સઘળો ભાવાર્થ ગદ્યમંત્રમાં પણ ઓતપ્રોત છે. માટે ગદ્યમંત્રને એકાદશસ્કંધોક્ત રહસ્યના અનુવાદ રૂપે કેમ ન માનવો? આ સંશયનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે, અનુવાદ એટલે પહેલાં કોઈએ જે કંઈ કહ્યું હોય, તેનો અર્થ અથવા તો તેવા જ શબ્દો ફરીથી કોઈ કહી સંભળાવે, તો તેણે પહેલાં માણસના કથનનો અનુવાદ કર્યો કહેવાય. તેવો અનુવાદ અહીં બિલકુલ બંધબેસતો થઈ પડતો નથી, એમ નીચેના ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ થશે. પહેલાં તો એકાદશમાં જણાવેલું ફલ આ ઠેકાણે નથી કહ્યું. પરંતુ સેવાકરણના ઉપદેશ પહેલાં બ્રહ્મસંબંધ કરવાનો જ ઉપદેશ છે. ૧૯ મા અધ્યાયમાં કહેલો સેવાનો અધિકાર અત્ર સ્પષ્ટ છે. વળી આત્મનિવેદન પછી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ પણ ૧૯ મા અધ્યાયમાં સૂચવ્યું છે. ગદ્યમંત્રમાં પહેલું વિશેષણ આધિકારિઓ માટે છે. તે એમ સૂચવે છે કે, નિવેદનપૂર્વક જો સેવા થાય તો તે “મહાપુરૂષો જે ભક્તિને શોધે છે” તેવી ભક્તિને પ્રકટ કરી શકે. માટે આ ઠેકાણે ગદ્યમાં ભક્તિરૂપ ફલનું સૂચન છે, આ જ એકાદશથી વિલક્ષણ છે. જો કે પ્રયુદ્ધ મહાત્માએ

ઉપદેશેલા ભાવાર્થનો સંગ્રહ અહીં દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પણ પ્રબુદ્ધ વાક્ય કરતાં અંતઃકરણ, વિત્ત વગેરેની પરિગણના વિશેષ જોવામાં આવે છે. ૧૯ મા અધ્યાયમાં અધિકારિઓ સંસ્કારવાળા જોઈએ એમ સૂચવ્યું છે, તે સંસ્કારનો નિશ્ચય કરી આપનાર આ ગદ્યમાં યોગેશ્વરે કહેલા સમર્પણ કરતાં જુદું જ સમર્પણ જણાય છે. યોગેશ્વરેએ કહેલા શબ્દ અથવા ભાવાર્થનો અનુવાદ કરવામાં આવતો નથી.

હવે યોગેશ્વરેકત વાક્ય કરતાં અંતઃકરણાદિ આઃ ઠેકાણે વિશેષ જણાય છે, તો તે અપ્રમાણ કેમ ન ઠરે? શ્રીમદ્ભાગવત કરતાં પણ વિશેષ સંગ્રહ હોય તો અપ્રમાણ્યની સંભાવના થાય. આ શંકા જો કરવામાં આવતી હોય તો તેનો નિરાસ કરીએ છીએ.

નવમસ્કંધના ચતુર્થ અધ્યાયમાં ભક્ત, રાજા અંબરીષના ચરિત્રનું વર્ણન છે. તે સુપ્રસિદ્ધ છતાં સ્મરણ માટે કંઈક સંક્ષેપમાં અહીં આપીએ છીએ. દુર્વાસા મુનીએ ચોક્કસ કારણોને વશ થઈ, રાજા ઉપર ક્રોધ કરી કૃત્યા રાક્ષસીને ઉત્પન્ન કરી. પછી તેને રાજાના પ્રાણ લેવા પ્રેરી. આ તરફ રાજાની ભક્તિ જોઈ પ્રભુએ તેના રક્ષણ માટે સુદર્શનને યોજ્યું હતું. એટલે રાજાનો વાળ પણ વાંકો કરવાનું સામર્થ્ય કોઈપણ ધરાવી શકે એમ હતું જ નહિ, તો પછી કૃત્યા શા હિસાબમાં? રોષથી આવતી કૃત્યાને સુદર્શન બાળી ભસ્મ કરી નાંખી, તેના મંનારથ મનમાંજ રહેવા દીધા. સુદર્શનચક્રે કૃત્યાને ઉત્પન્ન કરી રાજા અંબરીષના પ્રાણ લેવાની કોશેશ કરનાર દુર્વાસા ઉપર ધસારો કર્યો. દુર્વાસા ત્રાસ પામતા પ્રભુને શરણ ગયા. ત્યાં જઈ વિનંતિ કરી કે, હે પ્રભો ! સુદર્શનથી મને બચાવો. પ્રભુ અંતર્યામી હોવાથી દુર્વાસાએ કરેલ અપરાધ મનમાં લાવી, તેના નિવારણ માટે તેવીજ આજ્ઞા કરે છે. હે દ્વિજ ! હું તો ભક્તને આધીન છું; સ્વતંત્ર નથી; માટે તેમાં કંઈ માફ ચાલે તેમ નથી. આજ પ્રસંગમાં પ્રભુ ફરી સમજાવે

છે કે;—‘જે’ લોકો સ્ત્રી, શુદ્ધ, પુત્ર, સ્વખંધુ વર્ગ, પ્રાણ અને અતિશય વિક્ષેપને ત્યજી મારેજ શરણ આવેલા છે, તેને છોડવાને હું કેમ ઉત્સાહ ધરાવું ?’ આ ભગવદ્વાક્યમાં ‘વિક્ષેપ’ની ગણના છે જ, તેથી ગદ્યમાંની વિક્ષેપની ગણના અપ્રમાણ નથી કરતી.

આ ઠેકાણે શંકાશીલ ફરી પૂછે છે કે, આ શ્લોકમાં સ્ત્રી વગેરેના ત્યાગ કરવાનું પ્રભુ સૂચવે છે, નહિ કે સમર્પણ કરવાનું. ત્યાગ એટલે સર્વને છોડીને ચાલી નીકળવું તે. અને સમર્પણ તો સંખંધિ વર્ગમાં રહીને પણ બધામાંથી મમતા ઉઠાવીને બધાને પ્રભુને સ્વાધીન કરી દેવા. તે માટે આ પ્રમાણ આપી ઇચ્છિત અર્થ સરવૈ મુશ્કેલ છે. આના ઉત્તર આ છે. આ ઠેકાણે ભગવાન જે ત્યાગ સૂચવે છે, તે સર્વને સદંતર છોડી ચાલ્યા જવું એવા અર્થમાં નહિ, પરંતુ સર્વમાં રહ્યા છતાં અંદરથી ત્યાગ જેવી ભાવના રાખવી—તેમાં રહેલી મમતાને દેશવટો દેવો, એજ ત્યાગનું લક્ષ્યબિંદુ છે. નહિતર અંબરીષ રાજા સંન્યાસી માફક સર્વ છોડી ચાલી નીકળેલો નહોતો, પણ નિઃખલ રાજતંત્ર ચલાવતો હતો. ત્યાગના અર્થ શંકાશીલના મત પ્રમાણે કરિએ તો પ્રસંગને બિલકુલ બંધ બેસતો આવેજ નહિ. માટે ત્યાગ એટલે સર્વમાં રહ્યા છતાં તેમાં ફસાવું નહિ, સર્વ પ્રભુનુંજ છે, માટે પ્રભુનુંજ સર્વ સમર્પવું તેજ ખરે ત્યાગ, બીજા ત્યાગો ત્યાગ નહિ; અનર્થોત્પાદક રાગજ છે. રાજા અંબરીષ પોતે પોતાના હાથેજ મંદિરનું માર્જન વગેરે કરતો હતો. નોકર વગેરે સર્વ પરિકરને પ્રભુ માટેના કશા કામમાં ભાગ લેવા દેતો નહિ. ભગવદ્ધર્મને સારી પેઠે સમજતો હતો. પ્રભુજ પોતાના રક્ષક છે, એમ દૃઢ વિશ્વાસ ધરાવતો. માટે તે સર્વમાં રહ્યા છતાં અલિપ્ત હતો. પ્રભુનેજ સર્વ સમર્પે એટલે બધું સંભાળવાનું પ્રભુનેજ રહ્યું, નહિ કે પોતાને. માટે આ ઠેકાણે સૂચવેલો ત્યાગ સમર્પણના અર્થમાં સમજવો.

૧. યે દારાગાર પુત્રાસ પ્રાણાન્વિત્તામિમં પરમ્ । દિત્વામાં શરણં યાતાઃ કથં તાંસ્ત્યક્તુમુત્સહે ? ૯. ૪. ૬૫.

શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ આ સમાધાન કરી ચુક્યા; પણ તે સંતોષકારક લાગ્યું નહિ, તેથી હવે મુદ્દાની રહસ્યની વાત કહી નાંખે છે. ખરેખર જેતાં અખરીષનો અંગીકાર મર્યાદા પુષ્ટિમાં છે, કેવલ પુષ્ટિમર્યાદામાં તો નથીજ. માટે રાજા મહાન પુરુષો જે લકિત માટે તલસે છે, તે ફલરૂપ લકિતની ઇચ્છા રાખનારો નજ ગણાય. માટે પ્રભુએ તેને માટે ત્યાગ શબ્દ વાપર્યો છે, સમર્પણ નહિ. રાજાનું ઉપર્યુક્ત ફલરૂપા લકિત તરફ નથી, માટેજ આ ભાવપ્રધાન પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ ન કરી શકે. વળી શ્રી કૃષ્ણ પ્રાકટ્ય પહેલાં પુષ્ટિમાર્ગ પ્રગટ પણ ન હતો. તેથી પણ અખરીષ રાજા પુષ્ટિલકિત કોટીમાં ન હોય, એ સ્વાભાવિક છે. આ સર્વ વિવેચનથી ફલિત એ થાય છે કે ગદ્યમંત્ર કોઈના અનુવાદરૂપ નથી. સાક્ષાદભગવત્પ્રોક્ત છે. જેમ કર્મકાંડમાં કલ્પસૂત્ર સ્વતંત્ર પ્રમાણરૂપે ગણાય છે. આ તેમ આ ગદ્યમંત્ર પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણ છે. પ્રભુએ સાક્ષાત્ પ્રકટ થઈ કહેલાં વચનોને ખીન્ન પ્રમાણોની આવશ્યકતા શી છે? વળી આત્મનિવેદનના પ્રકારનો નિશ્ચય પણ આ જ મંત્ર કરાવે છે. આ પ્રમાણે નિશ્ચય થયા પછી પણ એક આકાંક્ષા ઉભી થાય છે. તે એ કે નિવેદનમંત્ર અનુવાદરૂપ ભલે ન હોય; પરંતુ એકાદશસ્કંધના વાક્યોમાં વર્ણવેલ અર્થનો સંગ્રહ તો આ મંત્રમાં અનુભવ થાય છે. એટલે ત્યાં જેમ અધિકારી તરીકે જ્ઞાસુ પુરુષજ નિશ્ચિત છે, નહીં કે જ્ઞાસુ સ્ત્રીઓ. તેમ અત્ર પણ ગદ્યમંત્રના આધિકારનો હક્ક ફક્ત પુરુષોનેજ પ્રાપ્ત થશે; સ્ત્રીઓતો તેથી વેગળી રહેવાની. આ આકાંક્ષાનું શમન પ્રમાણોપન્યાસ પુરઃસર કરવામાં આવે છે.

‘હૈ રાજન્! કયો ઇદ્રિયોવાળો અને ચોતરફથી મૃત્યુના પંખમાં સપડાયલો શ્રીમુકુન્દના ચરણકમલનું સેવન કરતો નથી? જે ચરણકમલને (મરણ ભય રહિત) દેવોમાં શ્રેષ્ઠ દેવ પણ ઉપાસે

૧. કો જુ રાજન્નિન્દ્રિયવાન્મુકુન્દચરણામ્બુજમ્ । ન મજેત્સર્વ તો મૃત્યુરુપાસ્યમમરોત્તમૈઃ ॥

છે ? વિષ્ણુલક્ષિતમાં સર્વે અધિકાર ધરાવે છે. 'રાજા, દેવ, અસુર મનુષ્ય વગેરે કોઈપણ ઈંદ્રિયાલાભોનો નવવિધ લક્ષિતમાં અધિકાર છે. કોઈપણ સ્થળે નિષેધ દૃષ્ટિગોચર થતો નથી. હવે સ્ત્રીઓના અધિકાર માટે સંશય ન રહેવો જોઈએ. સપ્તમસ્કંધના પ્રહ્લાદ ચરિત્રનું અનુસંધાન કરવાથી આ વિષય વધારે નિશ્ચયાર્થ થશે. પ્રહ્લાદની ભગવત્પરાયણ પ્રવૃત્તિને અટકાવવા માટે દૈત્યપુત્રો તેની પાસે આવ્યા. ગમે તેમ સમજાવીને પ્રહ્લાદની પ્રભુતરફ અસ્ખલિત બહેતી વૃત્તિને પાછી વાળવાનો તેઓનો ઉદ્દેશ સફલ થયો નહિ; પરંતુ પ્રહ્લાદના મુખમાંથી નિકળતા ભગવદ્લક્ષિતના રસિકવર્ણનના ઉપદેશના વાક્યો તેઓના હૃદયને એવી સચોટ અસર કરવાને ક્ષતેહમંદ નીવડ્યાં કે દૈત્ય પુત્રો પ્રહ્લાદની ભગવદ્-મુખવૃત્તિને પ્રભુ પરાશ્મુખ કરવાનું સ્વીય કાર્ય તો ભુલી જ ગયા; એટલું જ નહિ પણ પ્રહ્લાદને ગુરૂ માનવા લાગ્યા. પ્રહ્લાદના ભગવન્મહાત્મ્યજ્ઞાનથી અંતર્ધર્મે પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા કે તને આટલા સ્વલ્પ વયમાં આવું ઉચ્ચ શ્રેણીનું જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું ? પ્રહ્લાદ ઉત્તર આપે છે કે, હું જ્યારે મારી જનનીના ઉદરમાં હતો ત્યારે નારદજીએ આવીને તેને નવવિધ લક્ષિતનો ઉપદેશ કર્યો હતો. 'તે મારી માતાને તેના સ્ત્રીત્વને લઈને કે સમયના આહુત્યને લઈને વિસ્મૃત થઈ ગયો.' આ વાક્યથી તાત્પર્યાર્થ એવો પ્રતીત થાય છે કે પ્રહ્લાદજનની ક્યાંધૂ એક સ્ત્રી હતી; અને તેને નારદજીએ ભક્ત્યુપદેશ કર્યો હતો. અર્થાત્ લક્ષિતમાર્ગના ઉપદેશમાં સ્ત્રીઓના અધિકારિત્વ સંબંધે હવે કશીએ વિપ્રાતપત્તિ રહેતી નથી. વળી એકાદશસ્કંધમાં પણ પ્રભુ પ્રસ્તુત સંવાદનો ઉપસંહાર કરતી વેળાએ આજ્ઞા કરે છે કે;—^૨શુદ્ર સાધુ પુરૂષને આ કહેવું. વળી શુદ્ર સ્ત્રીને પણ લક્ષિત પ્રાપ્ત થાય છે.' શુદ્ર સ્ત્રીઓને પણ લક્ષિત પ્રાપ્ત થવાની પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે. તો અન્ય સ્ત્રીઓના અધિકાર પરત્વે સંદેહ કેમ થાય ? ઉપરના ભગવદ્વાક્યથી એમ જણાય છે કે શુદ્ર સ્ત્રીને લક્ષિત સાથે પૂર્વોક્ત

૧. તતુ કાલસ્ય લીર્ઘત્વાત્સ્ત્રીલ્લાભમાતુસ્તિરોક્ધે ॥

૨. સાધવે શુચયે બ્રૂયાન્નક્તિઃ સ્યાન્નુદ્રયોષિતામ્ ॥

સર્વ કથનની પણ આજ્ઞા થઈ, અને તે કથનાધિકાર બ્રહ્મસંબંધની અપેક્ષા રાખે છે વળી પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે, 'વિદ્યાધરે, મનુષ્યેભાં વૈશ્યે, શુદ્રે, સ્ત્રીઓ. અત્યજે, રજેશુભુ, તમોશુભુ પ્રકૃતિવાળા તે તે યુગમાં હે નિદોષ ઉદ્ધવ ! ધણા મારા સ્થાનને પ્રાપ્ત થયા છે.' સ્ત્રીઓને પણ સત્સંગના ફલનું બોધન દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

આ સ્થલે આ સંશય પ્રાપ્ત થાય છે. ભલે સ્ત્રીઓના પણ આત્મનિવેદનમાં અધિકાર હો; પરંતુ જેઓ સ્ત્રી નથી તેવા વૈરાગ્યવાન અથવા બાલક નિવેદન લેવા જાય ત્યારે તેઓને સ્ત્રી વગેરે હોતું નથી; અને મંત્રમાં તો સ્ત્રી વગેરે પ્રભુને સ્વાધીન કરવાની આજ્ઞા છે, તો હવે સ્ત્રી વગેરેથી રહિત તેઓ માટે શું તે વખતે સ્ત્રી વગેરે શબ્દો ન યોગ્યવા કે કંઈ અન્ય વ્યવસ્થા કરવી ? બાલ વગેરેને સ્ત્રી વગેરેના અભાવ હોવાથી તે સર્વનું નિવેદન સિદ્ધ નજ થવું જોઈએ. નિવેદન સિદ્ધ ન થાય તો અસમાર્પિત વસ્તુના સંસર્ગનો દોષ પ્રાપ્ત થશે.

સ્મૃતિ ન્યાયને અનુસરીને ગદ્યમંત્રમાં દારા શબ્દથી સ્ત્રીની પેઠે પતિનું ગ્રહણ થાય છે. તેવીજ રીતે સુતપદ્ધતિ પિતાનું ગ્રહણ પણ થાય. આ વ્યવસ્થાથી સર્વ સમાર્પિત અને નિર્દુષ્ટ થાય છે. માટે ઉપર કહેલો સંશય પરાસ્ત થાય છે, આમાં પણ વસ્તુતઃ તાત્પર્ય તો આ પ્રમાણે છે. ગદ્યમંત્રમાં દર્શાવેલા દાર શબ્દ, આગાર શબ્દ, પુત્ર શબ્દ, આપ્તશબ્દ, વિત્ત શબ્દ એ સર્વનું કથન ઇહિપર શબ્દના વિવરણરૂપે છે. અર્થાત્ ઇહિપર શબ્દને વિશદ કરવાજ તેઓની પરિગણના છે. છાન્દોગ્યોપનિષદમાં મહિમ પદાર્થના બોધ માટે ગણના કરાવે છે કે;—“ ગો,^૩ અશ્વ આ ઠેકાણે મહિમ છે એમ કહે છે.” આના વિવરણરૂપે ‘હસ્તિ હિરણ્ય દાસ ભાર્ય’ વગેરે

૧. વિદ્યાધરા મનુષ્યેષુ વૈશ્યાઃ શુદ્રાઃ સ્ત્રિયોઽન્ત્યજાઃ ॥

રજ સ્તમઃ પ્રકૃતયસ્તસ્મિન્સ્તસ્મિન્યુગેઽનય । વહ્વો મત્પર્વં પ્રાપ્તાઃ

૨. આ ન્યાય પૂર્વગીમાંસામાં છે.

૩. ગો અશ્વમિદ મહિમેત્યાચક્ષતે । હસ્તિહિરણ્યં વાસભાર્યમ્ ।

છે તેટલાથી સંતોષ માનવાનો નથી; પરંતુ જેને જે મહિમરૂપ હોય (જેમકે કોઈને રૂપ, મણિ, મુક્તા વગેરે) તે સર્વનું ગ્રહણ કરવું. આ શ્રુતિસિદ્ધ સુવ્યવસ્થાને અવલંબી અત્ર પણ મંડપર શબ્દથી જેનું જે મંડપર હોય તેનું અનુસંધાન કરી લેવું, એટલે હવે કોઈપણ સંશયનું કારણ રહેશે નહિ. કદાચિત્ ગદ્યમાં આમજ કહ્યું હત કે, દેહથી લઈને આત્માસુધી સર્વ સમર્પું છું, એટલે તેમાં સર્વ અંતર્ભૂત થાત, પરંતુ તેમ ન કરતાં પરિણામના કરવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, દેહ, દારા વગેરે મમતાના ઉત્પાદક છે. આ માટે એ અધ્યાસના વિષય છે, માટે તેનો અનુવાદ પ્રથમ કર્યો; અને પછી ‘આત્મા સાત્રે’ એમ કહી નિવેદન ઉપદેશ્યું. તાત્પર્ય કે દેહાદિનો અનુવાદ કરીને પોતાના આત્માનું સાત્રેપણું બતાવે છે. માટેજ તેમાં સહ પદનો પણ પ્રયોગ જણાય છે. માટે આત્માની મુખ્યતાનો ગાઢ નથી આવતો, તે તો કાયમજ છે. જેમ પુત્ર પિતાસાથે આવે છે, એ વાક્યમાં પ્રધાનતાનો ગાઢ નથી તેમ અત્ર પણ નિશ્ચય કરવો.

આ વિસ્તૃત વિવેચનથી એજ નિશ્ચય થાય છે કે ગદ્યમાં જે સમર્પણનું સ્વરૂપ જણાય છે, તે કૃત્ત એકાદશના ઓગણીસમા અધ્યાયમાં વર્ણવેલ સમર્પણની માત્ર દિશા બતાવે છે, નહિ કે તેનો અનુવાદ કરે છે. એ તો સ્વતંત્ર પ્રભૂપદિષ્ટ છે.

આ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરીને આચાર્યચરણ ભગવદુપદિષ્ટ વાક્યોનો ઉપન્યાસ કરે છે.

મૂલમ્—બ્રહ્મસમ્બન્ધકરણાત્સર્વેષાં દેહજીવયોઃ ॥

સર્વ દોષનિવૃત્તિર્હિ દોષાઃ પञ્ચવિધાઃ સ્મૃતાઃ ॥૨૧॥

સામ્બંધપદાર્થઃ—બ્રહ્મસમ્બન્ધકરણાત્ (બ્રહ્મસંબંધના કરણથી) સર્વેષાં (બધાનાં) દેહજીવયોઃ (દેહ અને જીવના) સર્વદોષ-નિવૃત્તિઃ (સર્વે દોષોની નિવૃત્તિ) (થાય છે.) હિ (કારણકે) દોષાઃ (દોષો) પञ્ચવિધાઃ (પાંચ પ્રકારના) સ્મૃતાઃ (સ્મરણયુક્ત છે.)

અર્થ:—પ્રહ્મસંબંધના કરણથી સર્વેના દેહ અને જીવના સર્વે દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. કેમકે દોષો પાંચ પ્રકારના સ્મરણમાં છે.

રહસ્ય:—પ્રહ્મસંબંધ એટલે પ્રહ્મનો સંબંધ. પ્રહ્મસંબંધ કરણ એટલે એતન્માર્ગીય આચાર્યદ્વારા પ્રભુને નિવેદન કરવું તે. તેથી સર્વે દેહના સર્વે જીવના સેવાપ્રતિબંધક દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. આ ઠેકાણે પ્રહ્મપદનું ગૂઢ તાત્પર્ય આ છે. આચાર્યશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે, “વેદાંતમાં પ્રહ્મનું ચિન્હ પ્રહ્મશબ્દથી, સ્મૃતિમાં પરમાત્મ શબ્દથી અને શ્રી ભગવત્માં ભગવાન્ શબ્દથી છે.” હવે મુખ્યતઃ પ્રહ્મપદ પુરુષોત્તમવાચક ઉપનિષદમાં અવલોકાય છે. તે આ ઠેકાણે પુરુષોત્તમપદ ન યોજતાં પ્રહ્મપદજ કેમ યોજ્યું? આનું તાત્પર્ય આ છે. જેમ પ્રહ્મમાં સર્વતુલ્યત્વ ધર્મ રહેલો છે તેમ અત્ર નિવેદન કરનારાઓ સર્વેના અંગીકાર કરવામાં તુલ્યતાજ છે. વિષમતા નથી.

વળી ભગવદ્ગીતાને ઉપનિષદ કહેવામાં આવે છે. તેમ આ પણ ભગવદ્વાક્ય હોવાથી ‘બ્રહ્મસમ્બન્ધ’ વગેરે વાક્યો ઉપનિષદ્રૂપ જ છે. આમાં સંશયાત્મા થવાની જરૂર નથી.

પ્રહ્મસંબંધ એટલે પુરુષોત્તમનો સંબંધ તે સંબંધ કયો? તે બીજો કોઈ નહિ, પણ સર્વના સ્વામી પ્રભુ છે, એ સર્વમાન્ય મંતવ્યાનુસાર ભગવત્સ્વામિકત્વ જ સંબંધ છે. પ્રહ્મસંબંધનું કરણ એટલે પ્રભુએ જે પ્રમાણે આચાર્યશ્રીને ગદ્યમંત્રમાં જે પ્રકાર દર્શાવ્યો છે, તે પ્રમાણે સર્વ સ્વકીય હિતકારક જણાતા પ્રદાર્યો ગુરુવાક્યથી હસ્તમાં તુલસીપત્ર લઈને પ્રભુને તેવી રીતે વિજ્ઞાપન કરવું તે.

આ ઠેકાણે આ વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રથમ શ્લોકની ઉત્થાનિકાના આઠ વિભાગમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રભુ રમણાર્થ—બહીર-મણાર્થ આ સૃષ્ટિરૂપ થયા. શ્રીમદ્ભાગવતોક્ત પ્રમાણ આજ નિશ્ચય

૧. વેદાન્તે ચ સ્મૃતૌ બ્રહ્મલિङ્ગ ભાગવતે તથા બ્રહ્મેતિ પર-માત્મેતિ ભગવાનિત શબ્દ્યતે ॥ નિબન્ધ.

કરાવે છે. ‘હૈ ઇશ ! આપે આપની કીડા માટે જ આપનાં જ ત્રણ જગત્ કર્યા છે. આશ્ચર્ય છે કે કુબુદ્ધિઓ તેમાં પોતાનું સ્વામીપણું કબૂલવા તૈયાર થયા છે.’ આ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે કે આ બધું પ્રભુએ પોતાનામાંથી પ્રકટ કર્યું છે-અર્થાત્ એના માલિક-સ્વામી તો વસ્તુતઃ પ્રભુ જ છે, ફક્ત જીવ માંડતાં માની બેઠો છે, માટે તે અહંમમ-ભાવના ત્યાગપૂર્વક પ્રભુના ખરા સ્વામિત્વનું પ્રભુ પાસે વિજ્ઞાપન કરવું-એટલે પ્રભુ સમક્ષ પ્રભુના સ્વામિત્વના શુદ્ધાન્તઃકરણે સ્વીકાર કરી લેવો તેજ પ્રહસાંગંધકરણ, તેથી જ આત્મસમર્પણવાળા સર્વના દેહ અને જીવના સ્થૂલ અને લિંગશરીરના સેવામાં વિશ્લેષ પડાવનારા સર્વ દોષની નિવૃત્તિ થાય છે, તે ખરે જ અતીવ સુયોગ્ય જ છે. વસ્તુતઃ સર્વ પ્રહસંપ હોવાથી તેમાં લગવદીયત્વબુદ્ધિ થાય એટલે પ્રાકૃતગુણોને લક્ષ્મિ ઉત્પન્ન થતા દોષો અટકે છે. માટે જીવ નિઃપ્રકૃતિથી દોષ કરી બેસે અને તે દોષને લક્ષ્મિ પ્રભુ તેની સેવાનો અંગીકાર કરશે કે નહિ, તે બાબતની કશીએ પણ ચિંતા કરવી નહિ.

‘સર્વના’ એટલે સર્વ શબ્દથી કાણ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રીમદ્ભાગવતના સપ્તમસ્કંધમાંનાં પ્રહાદવાક્ય જ આપે છે. ‘દેવ, રઘુસુર, મનુષ્ય અથવા તો યક્ષ કે ગંધર્વ, (ગમે તે હો) પણ તે જો પ્રભુચરણનું લગ્ન કરતો હોય તો (તેનું) કસ્યાણુ થાય, જેમ કે અમે ? આ વાક્યથી અત્ર સર્વ અધિકારી છે, લગવદ્ભક્તિના અધિકારિત્વનો ઉપદેશ સંકુચિત હોય જ નહિ, તે તો વિસ્તૃત જ હોય.

જીવ એટલે શરીરયુક્ત ચેતનપદાર્થ. એકલો જીવ ન લેવા, કેમ કે તે જીવ તો ‘સંગ રહિત છે’ એમ શારીર બ્રાહ્મણમાં

૧. ક્રીડાર્થમત્મન ર્દં ત્રિજગત્કૃતં તે સ્વામ્યં તુ તત્રકુધિયઃ
પરૈશ્વ કુર્યુઃ ॥

૨. દેવો સુરોમનુષ્યો યા યક્ષો ગન્ધર્વ એવ વા । મજન્મુક-
ન્દ્વચરણં સ્વસ્તિમાન્ સ્યાદથા વયમ્ ॥

સિદ્ધ જ છે. માટે જ જીવ સ્વતઃનિર્દુષ્ટ છે, પણ સંગથી દુષ્ટ બને છે માટે જીવ એટલે દેહવિશેષ ચેતનપદાર્થ આમ વ્યવસ્થા કરવાથી એમ શંકા થશે કે જીવશબ્દથી જ દેહ અને જીવ આવી જતા હોય તો ‘દેહ અને જીવ’ એમ બંનેની પરિગણના આચાર્યશ્રી શા વાસ્તે કરતા હશે ? આ પ્રશ્નનું ઉત્તર આ છે. આચાર્યશ્રી દેહપદ્ધતી સ્થૂલ શરીર સમજાવે છે. સ્થૂલ શરીરમાં જે દોષ દરપણે અનુભવાય છે, તેના નિવારણ માટે દેહપદ્ધતી સ્થૂલશરીર એમ આચાર્યશ્રીનો આશય છે. માટે જ દેહ અને જીવની પ્રથમ ગણના છે. અથવા તો જીવપદ્ધતી અવિદ્યા-અજ્ઞાનથી યુક્ત જીવ હોયો, અને દેહપદ્ધતી સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ બંને દેહ હોયો, બંને દેહના સર્વે દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે, એમ ભાવ છે.

આ ભક્તિમાર્ગમાં ભગવદ્દીયપણાથી જ સર્વ દોષની નિવૃત્તિ થાય છે, અને સેવાની ચોખ્ખતા પણ થાય છે.

શ્રુતિ પણ ઉપદેશે છે કે, “જેને આ વર છે તેજ તેને મેળવે છે.” આ માર્ગમાં પ્રભુ જેનો અંગીકાર કરે, તેના કોઈ પણ દોષ રહે નહિ. દોષરહિત હોય તો જ ભગવતપ્રાપ્તિ થાય, માટે આ માર્ગમાં ભગવદ્દીયત્વ જ સર્વદોષનિવારક છે.

આ ઠેકાણે સંશય થાય છે કે પૂજ્યમાર્ગમાં તો પૂજ્ય કરવા માટે દોષનિવૃત્તિ માટે અમુક સાધનો જણાવ્યાં છે, જેમ કે ભૂતશુદ્ધિ વગેરે. તે કર્યા વગર જ ફક્ત પ્રભુસંગ્રાંધથીજ સર્વે દોષ ચાલ્યા જાય એ કેમ માનવામાં આવે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અતીવ સરલ અને હૃદયંગમ છે, પૂજ્યમાર્ગમાં જેની પૂજ્ય થાય છે તે દેવો નિર્દોષ નથી, બધાને ઓછાવધતા દોષો વળગેલા છે, માટે તેમના સંગ્રાંધ માત્રથી દોષનિવૃત્તિ અત્યંત અશક્ય છે, તેથી જ તેમાં ભૂતશુદ્ધિ વગેરેની આવશ્યકતા છે. સેવામાર્ગમાં પૂર્ણ દિવ્યગુણ વિગ્રહ સર્વ દોષરહિત સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પુરુષોત્તમ સેવ્ય છે, તો હવે તે પ્રભુના સંગ્રાંધથી દોષ ક્યાં સ્થાન મેળવે ? આચાર્યચરણ,

માટે જ આજ્ઞા કરે છે કે:—“કૃષ્ણુથી પરવસ્તુતઃ દોષરહિત બીજું કોઈ દેવ (દિવ્ય પદાર્થ) નથી.” પૂજામાર્ગમાં તો પુરૂષોત્તમ સંબંધ ન હોવાથી દોષોનું બલ વધે છે. સેવામાર્ગમાં તો નિર્દોષ પદાર્થનો સંબંધ હોવાથી દોષ સ્થિતિ કરી શકતા નથી.

આ ઠેકાણે એક આશંકા પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર બ્રહ્મસંબંધ કરણુથી જ સર્વ દોષની નિવૃત્તિ થતી હોય તો જીવ નિર્દોષ થઈ જાય; અને સેવા કરે એટલે તુરત જ તેને મુખ્યફલની પ્રાપ્તિ થાય. ગદ્યમાં સમર્પણ તેટલા વાસ્તે જ કહ્યું છે. કદાચ એમ કહેશે કે મુખ્ય ફલની પ્રાપ્તિ સેવા માત્રથી થતી નથી; પરંતુ પ્રભુ જ્યારે તેનું દાન કરે ત્યારે જ થાય છે, તેથી પ્રભુની ઇચ્છાને તે આધીન છે, તો અમે કહીએ છીએ કે લલે મુખ્ય ફલ પ્રાપ્તિ ન થાઓ, સાયુજ્યની પ્રાપ્તિ થવામાં શું વિરોધ છે? દોષરૂપી પ્રતિબંધક તો અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી, અને સેવા તે પહેલાં કરેલી છે, સેવા પ્રમાણુ સિદ્ધ હોવાથી વિક્ષણ થાય એ માનવામાં કંઈ કારણ નથી મળતું. હવે આ પ્રમાણુ સાયુજ્યરૂપી મોક્ષ થાય એવા નિશ્ચય સ્વીકારશો તો પુષ્ટિમર્યાદાભક્તિમાર્ગના ઉચ્છેદ થઈ જવાના પ્રસંગ આવશે, કેમકે સહેલાઈથી થોડાજ વખતમાં સાયુજ્ય મોક્ષ થાય તો કોણ કેને ઉપદેશે? વળી બીજો અનુભવ એ છે કે બ્રહ્મસંબંધ કરણુ પછી પણ દોષ પ્રત્યક્ષ થાય છે. માટે યુગપત્સાયુજ્ય પ્રાપ્તિ પણ સંશયગ્રસ્તજ કહેવાય. આ પ્રમાણુ પરસ્પર વિરોધ સંઘટ્ટિત વિષય થાય છે, માટે તે સર્વ નિરોધોના પરિહાર કરવા અને સિદ્ધાંત અસ્થાલિત સંગતિ કરવા દોષ તન્નિવૃત્તિનું સ્વરૂપ પ્રભુ ઉપદેશે છે.

મૂલમ્—સહજા દેશકાલોત્થા લોકવેદનિરૂપિતાઃ॥

સંયોગજાઃ સ્પર્શજાશ્ચ ન મન્તવ્યાઃ કથञ્ચના॥૩॥

સાન્વય પદાર્થ:—સહજા:—(સાથેજ ઉત્પન્ન થતા) દેશ કાલો-
 ત્થા: (દેશ અને સમયથી ઉભા થનારા) લોકવદનિરૂપિતા:
 (લોક અને વેદે નિરૂપણ કરેલા) સંયોગજા: (સંયોગથી ઉત્પન્ન)
 સ્પર્શજા: (સ્પર્શથી ઉત્પન્ન) ચ (અને) ન (નથી) મન્તવ્યા:
 (માનવા યોગ્ય) કથજ્ઞન (કોઈ પણ રીતે).

અક્ષરાર્થ:—સાથેજ ઉત્પન્ન થતા, દેશ અને કાલથી ઉભા
 થનારા, લોક અને વેદે નિરૂપણ કરેલા, સંયોગથી ઉત્પન્ન, સ્પર્શથી
 ઉત્પન્ન, (અં પાંચ દોષો) કોઈ પણ રીતે માનવાયોગ્ય નથી.

રહસ્ય:—સહજ જીવની સાથે ઉત્પન્ન થતા દોષ. તે દોષો
 અવિદ્યાસંબંધથી થતી મમતા અને પ્રાણધારણના પ્રયત્નો છે.
 જીવના સહજ દોષો તે આ છે. સૂક્ષ્મદેહના સહજ દોષો કામ
 ક્રોધાદિ અને ક્ષુધા તૃપ્તિ વગેરે. સ્થૂલ શરીરના સહજ દોષો માત-
 પિતાના મળસંબંધથી થનારા રોગ વગેરે. દેહ સાથેઉત્પન્ન થનારા
 બીજા પણ દોષો છે. તે પંચવિધ છે. તેમાં કારણ એજ કે, દેહ
 પંચમહાભૂતનો છે, તેથી પંચમહાભૂતોનાજ પાંચ દોષો છે. પંચ-
 મહાભૂતો ભગવત્સંબંધ રહિત છે, માટેજ પંચવિધ દોષ પણ
 સંભવે છે. આ પંચમહાભૂતપ્રયુક્ત દોષો પૂજામાર્ગમાં ભૂતશુદ્ધિ
 વગેરે ક્રિયાઓથી નિવૃત્ત કરવામાં આવે છે. આ સહજ દોષનું
 સ્વરૂપ છે.

દેશથી ઉત્પન્ન થતા દોષનું સ્વરૂપ આ છે, પૂજા કરવાના
 પ્રદેશમાં પૂજા કરવા માટે આસનાદિની શુદ્ધિ કરવામાં આવે છે.
 આ ઉપરથી સમજાય છે કે પૂજા કરવાના પ્રદેશમાં દોષો સ્થિતિ
 કરે છે. એમ ન હોય તો ‘તે’ ભૂતો સરકી જાયો,’ ‘આસનને
 પવિત્ર કરો’ વગેરે બોલી શુદ્ધિ કરવા કેમ મથે? વળી ‘મગધ,

૧. અપસર્પન્તુ યે ભૂતા: ।

૨. પવિત્રં કુરુ આસનમ્ ।

૩. આ દેશ હાલમાં ગયા જગ્યાથી પ્રસિદ્ધ લેખાય છે

મારવાડ, સિંધ વગેરે દેશમાં નિષેધ છે, તે પણ દેશોત્થ દોષને લઈનેજ હોવો જોઈએ, માટે દેશોત્થ દોષનું સ્વરૂપ આ છે.

કાલોત્થ દોષનું નિરૂપણ આ છે. ‘પ્રભાતમાં પ્રાતર્હોમ કરીને—અથવા તો મધ્યાહ્ન સુધીનું સર્વ નિત્યકર્મ કરીને પછી પુરૂષોત્તમનું પૂજન કરવું.’ આ મંત્રરાજનુષ્ઠાન વિધાનનું વચન છે. આ વાક્યમાં પૂજનમાટે અમુક નિયમિત કાલ બતાવ્યો છે. તે કાલ પ્રમાણે જો ન ચાલે તો દોષો વળગે. કલિકાળથી થતા દોષ પણ કાલોત્થ દોષજ કહી શકાય. વળી મૂર્તિ પ્રમાણે કંઈ કામ ન થયું હોય ને તેથી જે દોષ ઉત્પન્ન થાય તે પણ કાલોત્થ દોષજ છે. આ પ્રમાણે સાદુજ, દેશોત્થ, કાલોત્થ, એ ત્રિવિધ દોષનું સ્વરૂપ સમજાવીને આ સર્વ દોષો પૂજનમાર્ગના લાભમાં જ પ્રભુએ સૂઝેલા છે, ભક્તિમાર્ગમાં નહિ, એમ સ્પષ્ટ સમજાવવા માટે લોકવેદનિરૂપિત દોષનું નિરૂપણ કરે છે.

લોકવેદનિરૂપિતપદનો સંબંધ બધા પદો સાથે છે. અર્થાત્ બધા દોષો લોકવેદનિરૂપિત જ છે. એક જ પદનો સર્વ પદ સાથે સંબંધ થવો, એ ‘દેહુલીલીપન્યાયથી થાય છે. ઉદ્ભવજી કહે છે કે;—‘ગુણદૃષ્ટિ, દોષદૃષ્ટિ અને ભેદદૃષ્ટિ નિગમ-વેદમૂલક જ છે.’ આ વાક્યનું આધારે દોષનું શ્રુતિમૂલકત્વ સ્પષ્ટ જ છે. લોક પણ વેદાનુસારી જ હોવાથી ઉપર્યુક્ત સર્વ દોષો લોકવેદમૂલક જ છે. લોકવેદાગમ્ય પ્રદેશમાં તેની સ્થિતિ નથી. વેદનિરૂપિત દોષનું સ્વરૂપ આ છે. ‘૪ પૂજન વગેરેથી બ્રહ્મલોકમાં જાય.’ એ વાક્ય પૂજનદિસાધનથી બ્રહ્મલોક પ્રાપ્તિની લાલચ આપે છે; પરંતુ

૧. પ્રાતર્હોમ ચ કૃત્વૈવ । યદ્વા માધ્યાહ્નિકં કૃત્વા પૂજયેત્પુ-
રુષોત્તમમ્ ।

૨. આ ન્યાય આપણા અનુભવમાં રોજ આવે છે. ઘરના મધ્ય ભાગ—
ઉંચરામાં રાખેલા દોષો અંદરના અને બહારના એમ બંને પ્રદેશમાં પ્રકાશ
પાડે છે.

૩. ગુણદોષભિદ્વદૃષ્ટિર્નિગમા । ૪. પૂજાદિના બ્રહ્મલોકમ ।

બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત કર્યાથી લાલ શું ? કેમ કે બ્રહ્મલોકનું સુખ નિ-
રંતર ક્યાં છે ? પ્રભુ જ ગીતામાં આજ્ઞા કરે છે કે;— ‘બ્રહ્મભુવન
બ્રહ્મલોક સુધીના તમામ લોકો હે અર્જુન ! પુનર્જન્મના ચક્રમાં
છે, આ વાક્યથી પૂંતમાર્ગના પરમફલને પુનર્જન્મરૂપી પરમદોષ
અર્પિત થયલો છે, વળી પૂંતમાર્ગમાં અગ્નિસ્થાપનપૂર્વક હોમવિધાન
છે એ કાર્યમાં પણ પૂંતમાર્ગીયને ન્યૂનતાના સંભ્રમ તો કાયમ
જ રહે છે. નહિ તો પોતાના કર્મની સમાપ્તિને અતેજાના સ્મ-
રણથી, નામકથનથી, તપ, યજ્ઞ, ક્રિયા વગેરેમાં રહેલી ન્યૂનતા
સંપૂર્ણ થાય છે, તે વિષયને નમુ છું, ’ એમ પ્રાર્થના કરી ન્યૂન
રહેલી ક્રિયાઓની પૂર્ણતા શા માટે યાચે ? આ લોકવેદનરૂપિત
દોષનું સ્વરૂપ છે.

સંયોગ જ દોષ એટલે સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા દોષ. શુદ્ધિ
પૂર્વક કામથી ઉત્પન્ન થતા દોષ તે પણ સંયોગજ કહેવાય છે.
પૂંતમાર્ગમાં અભિષેકાર્થ સ્થાપિત મન્ત્રસંસ્કૃત જલમાં અન્ય
અસંસ્કૃત જલના સંબંધ થાય તે સંયોગ જ દોષ.

સ્પર્શજ દોષ. પૂંત માટે લાવી મૂકેલા પાંચા, પુષ્પ, ગંધ
વગેરેને સ્ત્રી શુદ્ધાદિના સ્પર્શ થઈ જાય તે સ્પર્શજ દોષ. અન્ત-
ણપણે થતો દોષ પણ તેમાં સમાવિષ્ટ છે નેવેદ્યાદિમાં કોઈ ત્રાહિત
માણસની દૃષ્ટિ પડે તે પણ એક દોષ જ છે.

આ દોષો શ્રોત કે સ્માત હો, અથવા તો લોકિક હો, પણ તે
કોઈપણ પ્રકારે માનવાજ નહિ. અર્થાત્ તે દોષો સેવાપ્રતિબંધક છે.
એમ સ્વાર્થને પણ ભીંતિને સ્થાન આપવું નહિ. આ ઉદ્ધિને દૃઢ કરવા
આચાર્યચરણ ‘આ દોષ ન માનવા’ એટલી આજ્ઞા કરી વિરમતા
નથી; પણ વિશેષ આજ્ઞા કરે છે કે, કોઈપણ પ્રકારે ન માનવા,
વધારે તો શું પણ આ દોષ પ્રાપ્ત થશે કે કેમ ? એ સંભાવના

૧. આબ્રહ્મભુવનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન ।

૨. यस્ય સ્મૃત્યા ચ નામોક્ત્યા તપોયજ્ઞક્રિયાદિષુ । ન્યૂન
સમ્પૂર્ણતાં યાતિ સઘો વન્દે તમચ્યુત

પણ આ માર્ગમાં પ્રવિષ્ટ થયા પછી રાખવી ઇષ્ટ નથી. કારણ શું ? નિર્દોષ પ્રભુ સાથેનો નિત્ય સંબંધ, સમર્થ ભગવદ્ગુણ સંપૂર્ણ-ગુણવાન્ પ્રભુ સાથે સંબંધ ધરાવનારને વરાકતર દોષો શું કરે ? પૂજ્યમાર્ગમાં પૂજ્ય માટે દોષ નિરાકરણાર્થ ઘણા પ્રકારો પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ શુદ્ધ ભક્તિમાર્ગમાં તો એવાર્થ ભગવન્નિવેદન વિના ઇતર કોઈ પણ દોષવિનિવારક નથી, એ માનવું સુતરામ યુક્તજ છે.

“^૧સાક્ષાદ્ભક્તિયોગજ અનર્થનં શમન કરનાર છે.” ^૨મન્નિષ્ઠ શ્વપાક—ચાંડાલોને પણ ભક્તિ પવિત્ર કરે છે ? વગેરે વચ્ચેનાથી ભક્તિમાર્ગ સ્વતઃ દોષનિવર્તક છે. ભક્તિમાર્ગમાં પૂજ્યમાર્ગ પેઠે સાધારણ સેવ્ય નથી; સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમસેવ્ય છે. પુરૂષોત્તમના અંશ કે વિભૂતિ સેવ્ય નથી. પંચમ સ્કંધમાં ભગવદ્ભક્ત સ્વરૂપના નિરૂપણ પ્રસંગમાં “ભગવદ્વીયપણાથીજ સર્વ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ છે”, એમ ઉપદેશ્યું છે. અર્થાત આનાથી ભક્તના ઉત્કર્ષનો અવધિ કહ્યો. આનાથી બીજો કયો વધારે ઉત્કર્ષ હોય ? હવે વિચારવાનું કે જ્યાં ભગવદ્વીયપણાથીજ સર્વ પુરૂષાર્થ તુચ્છ થઈ જાય ત્યાં ભક્તિમાર્ગીય નિવેદન સર્વદોષ દૂર કરે તેમાં આશ્ચર્ય શું ? પૂજ્યમાર્ગ કર્મમાર્ગાતરગત છે તેના ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ નથી. કર્મમાર્ગને સાક્ષાદ્ભગવત્સંબંધ નથી, તે કારણથીજ તેને દોષસંબંધ છે. પૂજ્યમાર્ગીયો પૂજ્ય કરી દોષ દૂર કરવા ઇચ્છે તો તેની ઇચ્છા નિષ્ફલજ નીવડે. તેનું કારણ એ છે કે પૂજ્યમાર્ગમાંના પૂજ્ય વિભૂતિરૂપ છે. સાક્ષાદ્સાત્મક પ્રભુ નથી. આટલા કારણોથી પૂજ્યમાર્ગ સર્વદોષનિવૃત્તિ માટે થોડો પણ સમર્થ નથી. પૂજ્યમાર્ગની નીચે જણાવેલી પ્રભુ પરાક્રમુખતાજ આ નિશ્ચય કરાવે છે. પૂજ્યમાર્ગમાં પહેલાં તો પૂજ્યને આવાહનને નામે બોલાવવામાં આવે છે, બાજે ક્યાંક-કોઈ સ્થળમાં સંતાઈ પેઠા હોય ને શું !! બા-

૧. અનર્થોપશમં સાક્ષાત્ ભક્તિયોગમ્ ।

૨. ભક્તિઃ પુનાતિ મન્નિષ્ઠાન્શ્વપાકાનપિ ।

લાવ્યા પછી તેને સ્નાનાદિ કરાવ્યા પછી, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય વગેરે બધું દેખાડે છે. કદાચ દક્ષિણા-કે દત્તર ધૂપાદિ સામગ્રી ન હોય તો તેને બદલે માત્ર એક આચમની જલ આપવામાં આવે છે ! આ પ્રમાણે તેનો સંપૂર્ણ ઉપહાસ કરી વિસર્જનને નામે ‘ આપ આપને ઠેકાણે પધારો ’ એમ બોલી વિદાય કરવા આવે છે !!! આવી પૂજામાર્ગની ઘણી ખુબી છે. આવાહન, વિસર્જન બધું મંત્રથી થાય છે. આ ઉપરથી સમન્વય છે કે, મંત્રથી બોલાવે ત્યારે આવે ને વિદાય કરે ત્યારે વિદાય થાય એવી વિભૂતિજ હોય, પ્રભુ ન હોય. પુરુષોત્તમ તો સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે કે, ‘ હું^૧ વેદથી ગ્રાહ્ય નથી. ’ ‘ કેવલ ભક્તિથી જ ગ્રાહ્ય છું. ’ આ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે, મંત્રાદિકને આધીન તો વિભૂતિઓ છે. પૂર્ણપુરુષોત્તમ પ્રભુ તો જ્યાં ભક્તિ દેખે ત્યાં વગર બોલાવે પધારે, એવા પરમ દયાલુ છે. વળી પૂજામાર્ગમાં દેવાને પૂજાથી સંતુષ્ટ કરી તેનો ઉપયોગ મોહન, મારણ, ઉચ્ચાટન વગેરે અવધ-લૌકિક કાર્યમાં થાય છે, અને પૂજ્ય દેવતા મંત્રમાં શત્રુતા વગેરે ધર્મો પણ સંભળાય છે ભક્તિમાર્ગમાં સર્વના નિયંતા, સર્વના ધ્રુવર પ્રહ્લાદદેવોપાસ્ય, આનંદાત્મક શ્રી-હસ્ત, ચરણ, મુખવાળા શ્રીપુરુષોત્તમના સેવકોમાં તેવા ધર્મોનો સંભવ પણ નથી. પ્રભુજ શ્રીમુખે આજ્ઞા કરે છે કે, હું^૨ સર્વભૂત માત્રમાં તુલ્ય છું કેાઈ મારો શત્રુ નથી, કેાઈ મારો પ્રિય પણ નથી. જે મને ખરા પ્રેમથી ભજે છે-ચાહે છે, તેમાં હું છું, અને તે મારામાં છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં યિત પ્રહ્લાદવાક્ય પણ એજ અર્થનું ઉદ્દેશોદ્યોત કરે છે. પૂજામાર્ગની અને ભક્તિમાર્ગની વચ્ચે આટલું વૈષમ્ય-વિલક્ષણતા છે.

પ્રસ્તુત વિષયમાં આટલું ખાસ લક્ષમાં રાખવું. પ્રહ્લાદસંબંધ થયા પછી દેહ, ઈન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, જીવ એ સર્વમાં અને

૧. નાહં વેદૌ મત્તયાહમેકયા ગ્રાહ્યઃ । ગીતા.

૨. સમોડહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ । ય મજન્તિ તુ માં મત્તયા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ।

એમના બધા ધર્મોમાં પણ ભગવદ્દીયત્વ પ્રકટ થાય છે. અર્થાત્ એ બધાના સ્વામી કહો-પ્રેષ્ટ કહો તોએ ભગવાન, એ સર્વના પ્રેરક કહો તો પણ પ્રભુજી. આથી દેહાદિનો સ્વતંત્રસંબંધ નિવૃત્ત થાય છે. દેહાદિ સ્વરૂપનાં તો છેજ, પણ પારકા થયલા હોયને જું, એવી રીતે હોવાથી ભગવદ્દીયને કંઈ કરી શકતા નથી. અર્થાત્ સેવાના સર્વ પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ એટલે આજ નિવૃત્તિ. દેહાદિ કંઈ પોતાનું સ્વરૂપ છોડી જતા નથી, પોતાનું સ્વરૂપ તો કાયમ રાખે છે, પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તે પરતંત્ર થઈ ગયા એટલે ભગવદ્દીય ઉપર પોતાનું કંઈ પણ જોર દાખવી શકતા નથી. આ ઉપરથી ભગવત્સાયુજ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ સેવાથી થવી જોઈએ, મુખ્ય ફક્તની પ્રાપ્તિ, પ્રત્યક્ષ અનુભવાતો વિરોધ વગેરે સંશયો પરાસ્ત થાય છે. દેહ વગેરે અસ્તિત્વ ભોગવે છે, માટે સાયુજ્ય મોક્ષ પણ સંભવે નહિ. ફક્ત પ્રતિબંધકોની નિવૃત્તિ થઈ છે, તેથી તેનો સેવામાં અંગીકાર થાય છે, કંઈ એકદમ મુખ્ય ફક્તની પ્રાપ્તિ નથી થતી.

આ બધા દોષો, જેમ પૂજામાર્ગમાં અમુક દોષની નિવૃત્તિ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાં આવે છે, તેમ અત્ર પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી નિવૃત્ત કેમ ન થાય ? બ્રહ્મસંબંધથી વિશેષ શો લાભ ? આનો ઉત્તર શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણ નીચેના શ્લોકથી આપે છે.

મૂલમ્-અન્યથા સર્વદોષાણાં ન નિવૃત્તિઃ કથઞ્ચન ।

અસમર્પિતવસ્તૂનાં તસ્માદ્વર્જનમાચરેત્ ॥૪॥

સાન્વય પદાર્થઃ—અન્યથા (નિવેદન વિના) સર્વદોષાણાં (સર્વ દોષોની) ન (નથી) નિવૃત્તિઃ (નિવૃત્તિ) કથઞ્ચન (કોઈ પણ રીતે) અસમર્પિતવસ્તૂનાં (ન સમર્પેલી વસ્તુનો) તસ્માત્ (તેટલા માટે) વર્જન (ત્યાગ) આચરેત્ (કરવો).

અક્ષરાર્થ—નિવેદન વિના સર્વ દોષોની કોઈ પણ પ્રકારે નિવૃત્તિ થતી નથી. તેટલા માટે ન સમર્પેલી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો.

રહસ્ય:—લક્ષિતમાર્ગમાં નિવેદનજ સેવાના પ્રતિબંધોને તોડનાર છે, બીજી કોઈ નથી, કર્મ, જ્ઞાન, નિવેદનરહિત લક્ષિત, અથવા ગમે તે સાધન કરો; પણ તે બધા સંદોષ છે. કોઈ પણ સાધન દેશકાલના દોષોથી નિર્મુક્ત નથી. હવે વિચારવાનું કે જે પોતેજ સંદોષ હોય તે બીજાને ક્યાંથી દોષમુક્ત કરે? જેને બ્રહ્મ-સંબંધ થાય છે, તેના દેહજીવાદિ ભગવાનના થઈ જાય છે, તેના પોતાના હક બીલકુલ રહેતો નથી. માટેજ તેને દોષો સ્પર્શ કરી શકતા નથી, એથીજ નિવેદન સ્વતંત્ર સર્વ દોષનિવર્તક છે, ઇતર કોઈ એવું સાધન સર્વથા નથી, તે નથીજ.

આ પ્રસંગમાં આટલો વિષય ખાસ બાણવાયોગ્ય છે, એકાદશસ્કંધમાં પ્રભુ ઉપદેશે છે કે:—‘મનુષ્ય માત્રના કલ્યાણની ઈચ્છાથી મેં ત્રણ યોગો કહ્યા છે:—જ્ઞાન, કર્મ, લક્ષિત.’ આ વાક્ય ભગવાને જીવતા શ્રેય માટે ત્રણ સાધન બતાવ્યાં એ સ્પષ્ટ છે. શ્રેયસ-કલ્યાણ, અર્થાત્ દુઃખ ન થતાં સુખજ રહે તે. શ્રેયસ શબ્દના વિવરણરૂપે શ્રીમદ્ભગવતના ચતુર્થસ્કંધમાં નારદનું વાક્ય પ્રમાણરૂપે છે ‘હૈ રાજન્! કર્મથી તું કયું શ્રેય ઇચ્છે છે? દુઃખનેના નાશ અને સુખ પ્રાપ્તિરૂપ શ્રેય ઇચ્છતો હોય તો તે આહીં મળશે નહિ.’ આના ફલિતાર્થ એ કે, શ્રેયસ એટલે સુખપ્રાપ્તિ-દુઃખનિવૃત્તિપૂર્વક. દરેક મનુષ્યની બુદ્ધિની વળણ દુઃખના અભાવ તરફ ખેંચી હોય છે. દુઃખોત્પત્તિનું કારણ પૂર્વે ગણાવેલા દોષોજ છે. તે દોષોની નિવૃત્તિ પ્રાયશ્ચિત વગેરે કર્મથી નથી થતી. ઘોડી થાય તો શા કામની? સદામાટે તે થવી જોઈએ. પ્રાયશ્ચિતાદિ કર્મો સર્વદોષની નિવૃત્તિ કરવામાં તદ્દન અશક્ત છે, કેમકે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા પછી પણ મનની પ્રવૃત્તિ પાપમાં જણાય છે. પણ

૧. યોગાસ્ત્રયો મયા પ્રોક્તા નૃણાં શ્રેયોવિધિત્સયા । જ્ઞાનં કર્મ ચ મક્તિશ્ચ । એકાદશસ્કંધ.

૨. શ્રેયસ્ત્વં કતમદ્રાજન્ કર્મણાત્મત ર્હસે ? દુઃખહાનિઃ સુખાવાપ્તિઃ શ્રેયસ્તન્નેહ ચેષ્યતે ।

સ્કંધમાં શ્રી શુકદેવજી પરીક્ષિતને કહે છે કે;—‘ હે રાજન્ ! કર્મથી કરાતો કર્મનો પરિહાર કાયમ રહેનાર નથી; એ તો અવિદ્વાન અધિકારીઓ માટે પ્રાર્થાશ્રિત વિમર્શનરૂપ જ છે.’ આ ઠેકાણે એમ કહી શકાય કે દોષની નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી થવી જોઈએ, કેમકે ભગવાન પોતેજ ગીતામાં આજ્ઞા કરે છે. ‘ હે ૨અર્જુન જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મને ભસ્મ કરી નાંખે છે.’ આ ભગવદ્વાક્યથી જ્ઞાન સર્વદોષ ગ્રાસ કરે તેમાં સંશય ન થવો જોઈએ, આનો ઉત્તર આ છે. જ્ઞાનથી દોષનિવૃત્તિ થાય તેમાં કંઈ વિરોધ નથી, પરંતુ તે જ્ઞાન કેવું જોઈએ ? તે જ્ઞાન માટે પાષંડપ્રચુર જેમાં લોક છે એવા સમય છે કે કેમ ? વગેરે કારણોના વિચાર કરવો જોઈએ.

જ્ઞાન કેવી રીતે કેટલે સમયે ક્યારે દોષનિવર્તક થાય છે, તે અમે શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રમાણુદ્વયથી જ બતાવીએ છીએ. શ્રી શુકજી આજ્ઞા કરે છે કે;—‘ હિતકારક અન્નનું અશન ન કરનારનો જ સર્વ વ્યાધિઓ પરાભવ કરે છે. નિયમ પુરઃસર વર્તનાર તો શનૈઃ શનૈઃ કલ્યાણ માટે સમર્થ થાય છે. ’ (જ્ઞાન સાધવા સમર્થ થાય છે !) વળી ‘ તપ, બ્રહ્મચર્ય, શમ, દમ, ત્યાગ, સત્ય, પવિત્રતા, યમ, નિયમ, એ સાધનોએ કરીને ધર્મને જાણનાર ધીર પુરુષો દેહ, વાણી અને બુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલા પાપને બાળી નાંખે છે, ‘ જેમ આગ્રહેવ વાંસડાઓના સમૂહને બાળી નાંખે છે તેમ, ’ આ શ્લોકોમાં પ્રથમ હિતકારક અન્નભક્ષણના દૃષ્ટાંતથી ધીરે ધીરે સાધનના બળવડે જ્ઞાનોત્પત્તિ કરે છે, એમ ક્ષેમ શબ્દથી જણાવ્યું. પછી

૧. કર્મણા કર્મનિર્હારો ન હ્યાત્યન્તિક ઈષ્યતે । અવિદ્વદધિ-
કારિત્વાત્પ્રાયશ્ચિત્તં વિમર્શનમ્ ॥

૨. જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતેડ્ઝુન ।

૩. નાશ્રતઃ પથ્યમેવાન્નં વ્યાધયોડભિભવન્તિ હિ । एवं ભિયમ-
કુદ્રાજન્ શનૈઃ ક્ષેમાય કલપતે । તપસા બ્રહ્મચર્યેણ શમેન ચ દમેન
ચ । ત્યાગેન સત્યશૌચાભ્યાં યમેન નિયમેન ચ । દેહવાગ્બુદ્ધિર્જં
ધીરાધર્મજ્ઞાઃ શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ । ક્ષિપન્ત્યર્થં મહદપિ વેણુગુલ્મમિવા
નલઃ ॥ ષષ્ઠ સ્કન્ધ-પ્રથમ અધ્યાય.

જ્ઞાન થવામાં સાધનભૂત નવ સાધનો ઉપદેશ્યાં. તેમાં પ્રથમ સાધન તપ છે. તપ એટલે ‘મન અને ઇન્દ્રિયોની એકાગ્રતા એજ પરમ તપ’ એ વાક્યથી તપનો અર્થ સમજવો. બીજું સાધન બ્રહ્મચર્ય આ રીતનું હોવું જોઈએ. નીચે જણાવેલા આઠ અંગ ન હોય તે બ્રહ્મચર્ય. ‘૧. સ્મરણ, ૨. કીર્તન, ૩. કીડા, ૪. પ્રેક્ષણ, ૫. ગુહ્યભાષણ, ૬. સંકલ્પ, ૭. નિશ્ચય, ૮. ક્રિયાની નિર્વૃત્તિ.’ આ આઠાંગ મૈથુન છે, તેથી વિપરીત-રહિત તેજ બ્રહ્મચર્ય. શમ એટલે મન ઇન્દ્રિય ઉપર કાબુ રાખવો તે. દમ એટલે બાહ્ય ઇન્દ્રિય ઉપર જય મેળવવો તે. ત્યાગ એટલે દાન. સત્ય એટલે સત્યભાષણ પવિત્રતા એટલે દેહાદિકની શુદ્ધિ માટે પાળવામાં આવતો આચાર યમ એટલે અહિંસા. નિયમ એટલે જપાદિક.

આટલા બધા સાધનો હોય ત્યારેજ જ્ઞાનોત્પત્તિ થાય. સમય કેટલો જોઈએ, તેના વિચારશીલ વિચાર કરી શકેજ. તે જ્ઞાનોત્પત્તિ થયા પછી દોષનિવૃત્તિની આશા પણ રાખી શકીએ આજકાલમાં જ્ઞાનોત્પત્તિ થવી દુર્ઘટ છે, કારણ કે જ્ઞાનોત્પત્તિ થવામાં સાધનભૂત સાધનો યથાસ્થિત સાચવી શકાતાં નથી, માટે જ્ઞાનથી દોષનિવૃત્તિ થશે, તે પણ આવા સમયમાં!! એમ આશા રાખવી, તે ફેગટ જ છે.

શ્રી શુકલ ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનમાર્ગનું દિગ્દર્શન કરાવીને પણ છેવટે તેની દુર્ઘટતા લક્ષમાં લઈને, કહેા કે તેથી કંટાળીનેજ સુગમ સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિમાર્ગના ઉપદેશ કરે છે. ૨૧ ‘રાજન ! કેટલાક

૧. મનસશ્ચેન્દ્રિયાણાંચ એકાગ્રં પરમં તપઃ । ૩. સ્મરણં કીર્તનં કૌલિઃ પ્રેક્ષણં ગુહ્યભાષણમ્ । સઙ્કલ્પોઽધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયાનિર્વૃત્તિ રેવચ ।

૨. કેચિત્કેવલયા ભક્તયા વાસુદેવપરાયણાઃ । અથં ધુન્વન્તિ કાત્સ્ન્યેન નીહારમિથ ભાસ્કરઃ । ન તથા હ્યઘવાન્રાજન્પૂયેત તપ આદિભિઃ । યથા કૃષ્ણાર્પિતપ્રાણસ્તપ્સૂરુષનિષેવયા । સધ્રીઘ્નીનાં હ્યયં લોકે પન્થાઃ ક્ષેમોઽકુતોભયઃ । સુશીલાઃ સાધવો યત્ર ના-

તો કેવલ લક્ષિતથી જ વાસુદેવપરાયણ થઈને પોતાના સમગ્ર પાપને ધોવે છે. જેમ સૂર્ય આકળનો નાશ કરે છે, તેમ.” જેવી રીતે પાપી પુરુષ ભગવદ્દીયની સેવાથી શ્રીકૃષ્ણને પ્રાણ અર્પિને શુદ્ધ થાય છે, તેવી રીતે તપ વગેરે સાધનોથી નથી થતો. ’ કલ્યાણકારક, ભય વગરનો ગ્રીષો માર્ગ આ લોકમાં આજ છે. જે માર્ગમાં સ્હીન નરો સુસ્વભાવયુક્ત, નારાયણપરાયણ સાધુ બને છે. ’ વળી હે રાજેન્દ્ર ! જેમ નદિઓ સુરાના-મધના ઘટને પવિત્ર કરી શકતી નથી, તેમ આચરેલાં પ્રાર્થાશ્રિતો નારાયણથી પરાક્રમુખ થયેલાઓને કદી પાવન કરતાં નથી. ’ જેઓએ ફક્ત એકજવાર પોતાનું મન શ્રીકૃષ્ણના ચરણકમલમાં ચાટાડ્યું છે, શ્રીકૃષ્ણના શુભમાં અનુરાગ વાળું બતાવ્યું છે, તેઓ તો પાપાચરણવાળા છતાંએ પણ નિપાપ થઈ સ્વપ્નમાં પણ યમને અને પાશવાળા તેના અનુચરોને જોતા નથી. ’ આ સર્વ બ્રહ્મસંબંધકરણથી જ થાય છે, અન્યથી નહિ.

આ સર્વ શ્લોકોના મુદ્દા આ છે. સર્વથી પ્રથમ ‘કેટલાક તો’ એ શબ્દથી તે લોકો કવચિત્ જ હોય છે. દુર્લભ છે, એમ સૂચવ્યું. ‘કેવલ લક્ષિતથી’ એ વાક્યથી એમ જણાવ્યું કે લક્ષિતને જ્ઞાનની પેઠે ખીજા સાધન સમુદાયની અપેક્ષા નથી. લક્ષિત જ્ઞાનથી અતીવ પ્રબલ છે. ‘સમગ્ર પાપને’ એ કથનથી તથા આકળ અને સૂર્યના દૃષ્ટાંતથી ઉપદેશ્યું કે, જેમ સૂર્ય જ્યારે બરોબર તપે છે, ત્યારે આકળ સ્વતઃ જ નષ્ટ થાય છે, તેમ અહિં પણ પાપ પુનઃનો લક્ષિત સમુદય થયા પછી તુરત જ નાશ થાય છે. ‘શ્રીકૃષ્ણને પ્રાણ અર્પિને’ એ કથનનો આશય એ છે કે, એ અધિકારિને બ્રહ્મ-સંબંધકરણ હોવું જોઈએ. ‘ભગવદ્દીયની સેવાથી’ એ વાક્યનું તાત્પર્ય એ છે કે, નિરંતર ભગવદ્ભક્તનો સંગ કરવો. પછી

રાયણપરાયણાઃ । પ્રાયશ્ચિત્તાનિ ચીર્ણાનિ નારાયણપરાક્રમુક્તમ્ ।
 ન નિષ્પુનન્તિ રાજેન્દ્ર સુરાકુમ્ભમિલાસગાઃ । સકુન્મનઃ કુણ્ણપદા-
 રવિન્દયોર્નિવેશિતં તદ્ગુણરાગિ ચૈરિહ । ન તે યમં પાશભૃતઃ
 તદ્ગદાન્સ્વપ્નેઽપિ પશ્યન્તિ હિ ચીર્ણનિષ્કૃતાઃ । જષ્ટ સ્કંધ અ. ૧.

માર્ગની ઉત્કૃષ્ટતા જણાવવા સારૂ લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તેથી જ દાંલિકોના સંસર્ગનો ત્યાગ પણ સૂચિત છે. આગળ ચાલતાં મધપાત્ર-નદીનાં દૃષ્ટાંતથી ખાંડુંખુંજે કરેલાં પ્રાયશ્ચિતોની નિષ્ફલતા બતાવી છે. છેવટે પોતાના ચિત્તને પ્રભુમાં પરોવનાર સર્વ દોષથી મુક્ત થાય છે, એમ મુક્તકંઠે ઉપદેશ્યું. આ સર્વ કથનના દૃષ્ટાંત-રૂપે પાપના ભારનું ભરણ કરનાર અન્નમિલનું ચરિત્ર વર્ણવ્યું.

આ સર્વનો સાર તથા નિષ્કર્ષ આ છે. પ્રથમ ભગવદ્દીયનો સંગ કરવો, દાંલિકોને દાદ ન આપવી, અન્ય સાધનમાં થતી શ્રદ્ધાને તિલાંજલિ દેવી, પછી પ્રભુમાં ચિત્ત ચાટાડવું અને તદ્દુ-ણુગાનમાં જ મસ્ત બનાવવું, ત્યારે દોષરહિત થવાય. શ્રીમદ્ધાર્મ્યજી નિબંધમાં આજ્ઞા કરે છે કે;—‘પોતે હોય તો ભગવત્સેવકજ, પણ કંઈ કારણવશાત્ લિપ્ત થયા હોય તો તેનાંજ સર્વ રીતે પાપ નાશ થાય છે, ખચિત જ ’ આ ઉપરથી સમજાય છે કે પૂર્વે ભગવત્સેવકજ હોય, કોઈ કારણથી જ અહીં આવ્યા હોય તેવા લોકો માટે જ આ માર્ગ છે. આવા લોકોને બ્રહ્મસંબંધ થાય તો તેના સર્વ પાપ નાશ થાય. માટે વાસ્તવિક અધિકારીઓ તો આજ છે. વળી નિબંધના આરંભમાં શ્રીમહાપ્રભુ ઉપદેશે છે કે;—‘સાત્ત્વિક, ભગવદ્ભક્તો કે જેઓ મુક્તિના અધિકારી છે, સંસારાંતે ઉત્પન્ન હોવાથી દૈવ છે, તેમને માટે આ નિરૂપણ કરાય છે.’ જોકે ભક્તિમાં સર્વ અધિકાર ધરાવે છે, એમ પ્રહ્લાદવાક્યથી સિદ્ધ કરી ગયા છીએ, તોપણ ફક્ત-તે પણ સર્વાંશે ઉપર દર્શાવેલા વિરલાઓને જ પ્રાપ્ત થાય છે. વાસ્તે બ્રહ્મસંબંધ તેવાઓને જ થવો જોઈએ. તેવાઓને એટલે જેઓ ભજનમાં ઘણાજ ભાવ રાખતા હોય, કંઈક સેવા કરવા લાગ્યા હોય, તેને અનુસરીને પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા હોય, માર્ગમાં રૂચિ થયેલી હોય, વેશ, ભાષા, આનાર પણ સારા

૧. ભગવત્સેવકા યે તુ કથશ્ચિદ્વિજ્ઞતાં ગતાઃ । સર્વાત્મના પાપનાશસ્તેષામેવ મહેદ્ભુવમ્ । નિબન્ધ. ૨. સાત્ત્વિકા ભગવદ્ભક્તા યે મુક્તાવાધિકારિણઃ ભવાન્ત સમ્ભવાદેવાસ્તેષામર્થે નિરૂપ્યતે ।

હોય તો તે અત્ર અધિકારી છે.^૧ એટલું તો ખરું કે પહેલાં પાપા-
ચરણવાળો હોય, પણ પાછળથી લાક્ષ્મીમાં ઉત્કંઠાવાળો થયો હોય
તો તેને પણ ઉપદેશ કરવો. પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે;—‘ઘણા જ દુરાચરણ-
વાળો હોય છતાં, બીજાને ન લજતાં મને જ જો લજે તો સાધુ
સમજવો, ’ કેમકે તે સારા વ્યવસાય ઉપર આવેલો છે. ’ આ
વાક્યમાં પણ દુરાચારી હોઈ, પછી ભગવદ્ભક્તિમાં આસક્ત હોય
તો તે સાધુ જ છે, એમ માનવું એ સ્પષ્ટ છે. આ નિશ્ચયને વધારે
દૃઢ કરવા બીજું ભગવદ્વાક્ય પણ ઉપસ્થિત છે. ‘તે^૨ જલદી
ધર્માત્મા થાય છે અને નિરંતર શાંતિને મેળવે છે. હે અર્જુન !
સમજજે કે, મારો ભક્ત નાશ પામતો નથી. ’ હવે કોઈ એવો જ
અધિકારી આવે કે જે પોતે તો બીલકુલ ઉત્કંઠા નજ ધરાવતો
હોય, પરંતુ સત્સંગથી કે કુલપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયો હોય તો
તેને પણ ઉપદેશ આપવો^૩ ફક્ત એટલો સંશય રહે છે કે, તેમાં
ભગવત્કૃપા છે કે નહિ ? તેથી જ તેને બ્રહ્મસંબંધકરણનું ફલ પ્રાપ્ત
થશે કે નહિ, એ પણ નિશ્ચય કહી શકાતું નથી. આને ઉપદેશ
કરનારને દોષ લાગુ પડતો નથી, કેમકે તે તો સત્સંગાદિના વિશ્વા-
સથી ઉપદેશ કરે છે. જ્યારે બહિર્મુખતા પ્રકટ કરવા માંડે ત્યારે
તેવા અધિકારિઓની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ. એકાદશસ્કંધમાં હરિ
નામના યોગેશ્વર ભગવદ્ભક્તનાં લક્ષણ બતાવે છે, તેમાં ઉત્તમનું
લક્ષણ વર્ણવી મધ્યમનું લક્ષણ આ પ્રમાણે વર્ણવે છે. ‘જે^૪ ઈશ્વ-
રમાં પ્રીતિ રાખે છે, ભક્તમાં મિત્રતા કરે છે, બાલિશમાં કૃપા
યોજે છે અને શત્રુની ઉપેક્ષા કરે છે તે મધ્યમ ભગવદ્વીય છે.’

૧. અપિ એતુદુરાચારો ભજતે મામનન્યમાક્ । સાધુરેષ સ
મન્તયઃ સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ । ૨. ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શ-
શ્વચ્છામ્નિં નિગચ્છતિ । કૌન્તેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃપ્રણયતિ ।
૩. આજ્ઞના સમયમાં આવા અધિકારીઓની કંઈ પ્રચુરતા હશે ? ૪. હશ્વરે
તદ્ધીને ચ બાલિશેષુ ક્ષિપસ્તુ ચ । પ્રેમમૈત્રી કૃપોપેક્ષા યઃ કરોતિ
સ મધ્યમઃ ।

શ્રીમત્પ્રભુચરણ વિજ્ઞાપિમાં આ પ્રમાણે આજ્ઞા કરે છે. “નિવેદિ-
તાત્માથી ભિન્નની સદૈવ ઉપેક્ષા જ કરવી. તેઓ પણ કદાચ પ્રાવાહિક
હોય તો તેની પણ સદા ઉપેક્ષા જ યોગ્ય છે.” આ સર્વ વિવેચન
ઉચ્છ્રંખલતા હૃદયમાં સ્થાન કરી બેસે માટે, વળી માર્ગની રીતિ
સમજાવવા વાસ્તે, બ્રાન્તિનો નાશ થવા સારૂ પ્રસંગથી કહ્યું.

હવે પ્રસ્તુત વિષયને અનુસરિએ, આ વિષયમાં સંશય છે કે,
બ્રહ્મસંબંધથી પૂર્વના દોષો ભલે નષ્ટ થાઓ, પણ આજકાલના
દેશ અને કાલ વગેરે તો દોષના ઉત્પાદક છે, તો તેના સંયોગથી
દોષ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ? તેનું નિવારણ શી રીતે થતું હશે ? આ
સંશયના શમન માટે આચાર્યશ્રી ઉપદેશે છે કે, ભગવાનને ન
સમર્પાયેલી વસ્તુનો સદૈવ ત્યાગ જ ઈષ્ટ છે, અર્થાત્ પ્રભુને જે
પદાર્થ સમર્પ્યો ન હોય, તેના સંબંધ સુદ્ધાં ત્યજવાં એટલે અસમ-
ર્પિત વસ્તુના ત્યાગથી દેશકાલના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા દોષ
સ્પર્શ કરતા નથી. અસમર્પિત વસ્તુ જ દોષોત્પાદક છે, પ્રભુને સમ-
ર્પાયેલી વસ્તુ દોષજનક નથી.

આ ઠેકાણે એક આકાંક્ષા થાય છે કે, પ્રારબ્ધને લઈને વિધ-
માન રહેતા દેહનો નિર્વાહ તો પ્રભુને સમર્પાયેલા અન્નથી જ થાય
છે, અર્થાત્ સ્વામીના અન્નથી સેવકનો નિર્વાહ થાય છે, માટે પ્ર-
ભુની વસ્તુના ભોગથી ઉત્પન્ન થતો દોષ સેવાનો પ્રતિબંધક થાય
કે નહિ ? થાય તો તેની નિવૃત્તિ કેમ કરવી ? આ શંકાના નિવા-
રણ માટે આચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે કે;—

મૂલમ્—નિવેદિભિઃ સમર્પ્યૈવ સર્વં કુર્યાદિતિસ્થિતિઃ ।

ન મતં દેવદેવસ્ય સામિભુક્તં સમર્પણમ્ ॥૫॥

સાન્વયપદાર્થઃ—નિવેદિભિઃ (નિવેદનવાળાઓએ) સમર્પ્ય
(સમર્પીને) एष (જ) સર્વં (સર્વ) કુર્યાત્ (કરવું) इति (એ

૧. નિવેદિતાત્મભિષ્ણેષુ સદૌદાસીત્યમાચરેત્ । પ્રાવાહિકા
સ્તેऽપિ ચેત્સ્યુરુપેક્ષૈવોચિતા સદા ।

પ્રકારની) સ્થિતિઃ (મર્યાદા છે.) વેધવેદસ્ય (દેવના દેવને) સામિભુક્તં (અર્ધભુક્ત) સમર્પણમ્ (સમર્પવું) મતં (સંમત) ન (નથી.)

અક્ષરાર્થઃ:-નિવેદનવાળાઓએ (પ્રભુને) સમર્પિને જ સર્વ કાર્ય કરવું એવી મર્યાદા છે. દેવનાદેવને અર્ધભુક્ત સમર્પવું સંમત નથી.

રહસ્યઃ:-આ માર્ગને અનુસરીને આત્મનિવેદન કરનારાઓએ એવો અર્થ નિવેદિમિઃ એ પદનો છે. આત્મસમર્પણના અવસરમાં મમતાપદ એતનપદાર્થ દ્વારા, પુત્ર વગેરે પ્રભુને સમર્પ્યા છે, એતન પદાર્થ ગૃહ, વિક્ત વગેરે પણ પ્રભુને જ નિવેદ્યા છે, તો હવે તે સર્વનો પ્રભુમાં વિનયોગ કરવો. એતન દ્વારાદિને લગવત્સેવામાં યોગ દેવા, નિશ્ચેતન ગૃહ, વિક્તાદિને પ્રભુના ઉપયોગમાં જ યોજવાં. કહ્યું છે કે, “ ૧આપે ઉપભુક્ત માલા, ગંધ, વસ્ત્ર, અલંકાર વગેરેથી ભૂષિત થયલા, આપનું ઉચ્છિષ્ટ લેનારા દાસો આપની માયાને જીતીએ છીએ, ’ આવી દોષરહિત લક્ષિતમાર્ગની પરમરમણીય મર્યાદા છે.

મૂલ શ્લોકમાં ‘ સર્વ કરવું ’ એમ સામાન્ય છે, એટલે સર્વ શું ? સર્વ શાબ્દથી લૌકિક, વૈદિક, કરવા ધારેલું સર્વ કાર્ય લેવું. લૌકિક કાર્ય-પુત્રાદિના વિવાહ પ્રસંગે બ્રાહ્મણુભોજન પ્રસંગે અને પોતાના ઉપયોગમાં આવતા સર્વ પદાર્થો, તે પ્રભુને સમર્પી પછી તે તે ઉપયોગમાં લેવા. વૈદિક કાર્ય શ્રાદ્ધ યાગ વગેરે, તેમાં પણ સર્વ નિવેદિત પદાર્થજ વાપરવા. શ્રાદ્ધ માટે બનાવેલા પાકાદિક પદાર્થો, યાગ માટે તૈયાર કરેલા ઘૃતાદિક પદાર્થો પ્રભુને નિવેદિને જ શ્રાદ્ધાદિકમાં વાપરવા. શ્રીમદ્ભાગવતના સપ્તમસ્કંધમાં કહ્યું છે કે;- ‘ ૧લગવાનને નિવેદેલા અન્નવડે જ બીજા દેવતાઓનું યજન

૧. ત્વયોપભુક્તસૃગ્ગન્ધવાસોડલકુકારચર્ચિતાઃ । ઉચ્છિષ્ટમો-
જિનો દાસાસ્તવ માયાં જયેમહિ ।

૨. વિષ્ણોર્નિવેદિતાન્નેન યષ્ટયં દેવતાન્તરમ્ । પિતૃભ્યઃપિ
તદ્દેયં તદાનન્ત્યાય કલ્પતે ।

કરવું. પિતૃઓને પણ તે જ આપવું. તેમ કરવાથી તે અનંતકાલ સુખી સ્થાયિ રહેવા સમર્થ થાય છે. ભક્તિમાર્ગની આ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કદી ન જ કરવું. જેમ વેદની મર્યાદા તોડ્યાથી દોષના ભાગી થઈએ છીએ; તેમ આ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી પણ દોષભાગી થઈએ. આ અર્થ જણાવવા માટે આચાર્યશ્રી શ્લોકમાં સ્થિતિ પદ યોજે છે.

આ સર્વ નિર્ણય ઉપરથી પ્રભુની વસ્તુના ઉપલોગથી જે દોષ પ્રાપ્ત થવાની શંકા થતી હતી, તે નિવૃત્ત થાય છે. સર્વવસ્તુ તો પ્રભુનું સ્મરણ કરી પ્રભુને સ્વાધીન કરી; પોતાનો દેહ પણ પ્રભુને તાબે કર્યો; પોતાની કહેવાતી સર્વ વસ્તુ પણ પ્રભુની થઈ, હવે તે પ્રસાદરૂપ વસ્તુઓથી પોતાનો નિર્વાહ કરે તો તેથી કશો પણ દોષ પ્રાપ્ત થાય નહિ.

હવે સમર્પણ જેવી રીતે દૂષિત ન થાય તેવો પ્રકાર દર્શાવવા દૂષિત વસ્તુના સંસર્ગનો નિષેધ કરે છે. પ્રથમ વસ્તુમાત્ર પ્રભુને સમર્પવાની આવશ્યકતા બતાવી. હવે પ્રભુ માટે જે પદાર્થ તૈયાર હોય, તે પદાર્થમાંથી થોડો ભાગ કોઈ પુરૂષ, કે બાલક સ્ત્રી વગેરે અજ્ઞાનથી પોતાના ઉપયોગમાં લે તો તે પ્રભુને ધરાય નહિ. અર્થાત્ જેમ કે કોઈ માણસ પોતાના ઉપયોગ માટે અમુક વસ્તુ લાવ્યો, પછી તેમાંથી અડધો ભાગ પોતાના ઉપયોગ માટે લીધો, પછી પાછળથી તે વધેલા પદાર્થને અસમર્પિત સમજી પ્રભુને સમર્પવા ઇચ્છે તો તે યોગ્ય ન જ ગણાય. કારણ કે તે વસ્તુ લાવેલો છે પોતાના ઉપયોગ માટે, તેના મનમાં ખ્યાલ પણ તેવે જ છે, પછી તે પોતાના ઉપયોગમાં લઈ વધેલાને પ્રભુને સમર્પવા ધારે તો તે વ્યર્થ જ છે. અર્ધભુક્ત વસ્તુ આ જ કહેવાય છે. આ આચાર્યશ્રી આવી વસ્તુ પ્રભુને સમર્પવાનો સદંતર નિષેધ કરે છે અર્ધભુક્તનો યથાર્થ અર્થ આ છે કે ભુક્ત એટલે ભોગવેલ, ભોગ એટલે સુખદુઃખનો અનુભવ. વસ્તુ સારી છે કે ઉતરતી, એની પરીક્ષા કરવા માટે સુખમાં નાંખવી કે સુંઘવી તે અર્ધભુક્તપણું

ન કહેવાય. તેને અર્ધભુક્ત લોકમાં કહેતા નથી. એ માનવામાં યુક્તિ એ છે કે, તે વસ્તુને દેખ્યા સુધ્યા કે ગમે તેમ કર્યા પછી તે માણસને તે વસ્તુની પોતાના ઉપયોગ માટે વાપરવાની ઇચ્છા થતી નથી. કદાચ ઇચ્છા થાય તો તે ઇચ્છાને દબાવી તેના (વસ્તુનો) ફરીથી ઉપયોગ કરશે નહિ. કોઈ એવો જ જાગ્યો કે તેવી મરજી થઈ ગઈ, રોકી શક્યો નહિ, તો તે અપરાધી બને છે, વસ્તુને કંઈ દોષ નથી. માનસિક વ્યભિચાર કરનાર પોતે જ દુષ્ટ બને છે. અર્ધભુક્તપણું ત્યારે જ થાય કે જ્યારે વસ્તુને દેખતાંવાર તેના ઉપલોગની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ જાય, રહેવાય નહિ, અને તુરત જ ઇદ્રિયનો વ્યાપાર શરૂ કરે, (હાથમાં લઈને મોઢામાં મુકે) એટલે અર્ધભુક્ત વસ્તુ થઈ ચુકી, અને તેવી પ્રભુને સમર્પવી નહિ, એ તાત્પર્ય છે.

હવે કદાચ પ્રભુને સમર્પવાની વસ્તુને પોતાના ઉપયોગ માટે વાપરવાની મનમાં ઇચ્છા થઈ જાય તો તે માટે પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી. હે પ્રભો ! આ મૂઠ જીવનો અપરાધ થયો છે, તે નિવૃત્ત કરો. ફરીથી આપો અપરાધ મારાથી થાય નહિ, એવી મને ખુદ્ધિ આપો. આ પ્રમાણે દીનતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરવી. વળી ખીજો ઉપાય એ છે કે, વજ્રચિન્હથી યુક્ત પ્રભુના ચરણકમલનું ધ્યાન કરવું. મુખ્ય તો દીનતા જ જોઈએ, દીનતા એ જ પ્રભુના સંતોષનું કારણ છે. તૃતીયસ્કંધમાં શ્રીકૃપિલજી પણ એમ જ કહે છે. ‘જેના પ્રક્ષાલનથી બનેલ નદીના શ્રેષ્ઠ જલને, તીર્થરૂપને મસ્તકે ધરી શિવ પણ શિવ (કલ્યાણરૂપ) થયા, તે પ્રભુના ચરણારવિન્દનું, કે જે ધ્યાન કરનારાના મનના મેલરૂપી પર્વત ઉપર વજ્ર છોડે છે, તેનું નિરંતર ધ્યાન કરવું. વળી શ્રીમદ્વાચાર્યજી પણ રાસપંચાધ્યાયીમાં આજ્ઞા કરે છે કે, મનના નિગ્રહ માટે પ્રભુના ચરણકમલના ચિન્હરૂપ અંકુશનું ધ્યાન કરવું.

૧. ચક્ષૌચ્ચત્તિઃસૂતસારિત્રવરોદકેન તર્થેન મૂર્ધ્ન્યધિકૃતેન શિશ્વઃ શિશ્વોઽભૂત્ । ધ્યાતુર્મનઃશમલશીલનિસૃષ્ઠઃ ધ્યાયેન્નિરં મગધતશ્ચરણારવિન્દમ્ ॥

આ પ્રમાણે અર્ધભુક્ત વસ્તુને પ્રભુને સમર્પવાનો સદંતર નિષેધ કરીને નિરંતર કરવાનું કર્તવ્ય ઉપદેશે છે.

મૂલમ્—તસ્માદાદૌ સર્વકાર્યે સર્વવસ્તુસમર્પણમ્ ॥

દત્તાપહારવચનં તથા ચ સકલં હરેઃ ॥ ૬ ॥

ન ગ્રાહ્યમિતિ વાક્યં હિ ભિન્નમાર્ગપરં મતમ્ ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—તસ્માત્ (તેટલા માટે) આદૌ (પહેલાં) સર્વકાર્યે (સર્વકાર્યમાં) સર્વવસ્તુસમર્પણમ્ (સર્વ વસ્તુનું સમર્પણ) દત્તાપહારવચનમ્ (સમર્પણ-લેવું એ વાક્ય) સકલં (સદાગ્રું) ન (ન) ગ્રાહ્યમ્ (લેવું) વાક્યં (વચન) હિ (ખરેખર) ભિન્નમાર્ગપરં (અન્ય માર્ગને અનુસરનાર) મતં (મનાયલું છે.)

અક્ષરાર્થઃ—તેટલા માટે પહેલાં સર્વકાર્યોમાં સર્વવસ્તુનું સમર્પણ કરવું, સમર્પણ-લેવું (એ વિષયમાં સ્મૃત્યાદિમાં વાક્યો છે) અને પ્રભુનું સર્વ ગ્રહણ કરવું નહિ, એ વાક્ય ભિન્નમાર્ગમાં ઉપયોગી છે.

રહસ્યઃ—પહેલાં અસમર્પિત વસ્તુના સંબંધના ત્યાગની આજ્ઞા કરી, પછી અર્ધભુક્ત વસ્તુ પ્રભુને સમર્પવી નહિ, એમ સ્પષ્ટ ઉપદેશ્યું. ઉપરના હેતુઓથી સર્વ કાર્યમાં—લૌકિક વૈદિકાદિમાં પહેલાં પ્રભુને સમર્પણ કરવું, પોતાના ઉપલોગ પહેલાં સર્વવસ્તુ પ્રભુને સમર્પવી. અર્થાત્ 'શ્રી પુત્ર વગેરે સર્વ પ્રભુને સમર્પમાં.

૧. આ વાક્યને અવલોકી, અગ્રતઃપુરતઃ તેનું યથાર્થ અનુસંધાન કર્યા વગર જ જન્માનામાં ચાલતી દૂરદિ ઉપરથી સંપ્રદાયના ઉત્તમોત્તમ સિદ્ધાંતને દૂષણ દેવાનું અકાંક્ષાંત્યવત્ કાર્ય જે. આજ્ઞાસત્તા સ્વસ્થબુદ્ધિઓએ આદર્યું છે, તે ખરેખર શોચ્ય છે. એકલા નિંદાનાદકના નાયક દયાનંદે આ પંક્તિ ટાંકી ઉચ્ચપાત્ર કરી ઉંધુ સમન્વયવા યત્ન કર્યો; એટલે તેની પાછળ ખીન્તઓએ પણ 'આંધળેટી હાર ચલી જેઠાતાર'ની માફક વર્તાણક ચલાવી છે. અફસોસ !! પ્રભો ! હજુ પણ તેમની નિર્મૂર્ગવક્ર બુદ્ધિને યથાર્થ અર્થ અવલોકવાનું સામર્થ્ય આપો.

વિવાહ પછી પોતાના ઉપલોગ પહેલાં તેનું નિવેદન કરવું. શ્રાત, સ્માર્ત વગેરે કાર્યો લગવદ્વાજાથી પ્રાપ્ય છે, એવું મનમાં સ્મરણ કરવું. સર્વ કાર્ય કરવા માટે પ્રભુને વિનંતિ કરવી. કર્મ કરવા માટે પ્રભુની આજ્ઞા માગવી. મહાપાકાદિ સર્વ પ્રભુને સમર્પાય એમ ન હોય તો મન અને વાણીથી સમર્પવાં.

આ ઠેકાણે આ શંકા ઉપસ્થિત થાય છે. લક્ષિતમાર્ગમાં તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નિવેદિત વસ્તુજ સ્વાપયોગમાં લેવી, અનિવેદિત નહિ; એવો નિયમ જ થઈ ગયો, પરંતુ એકાદશસ્કંધમાં ઉદ્ધવે લક્ષિતવિષયક પ્રશ્ન પ્રભુને કર્યો, તે વખતે પ્રભુ એમ પણ આજ્ઞા કરે છે કે:- ‘ મને નિવેદેલો દીપાવલોક ઉપયોગમાં ન લેવો. ’ આનો એમ પણ અર્થ કળી શકાય કે, પ્રભુ પોતેજ પોતાને નિવેદેલા પદાર્થને ઉપયોગમાં લેવાની ના પાડે છે. આ શંકાના પરિહાર આચાર્યશ્રી આપ પોતેજ કરે છે. દક્ષ એટલે પ્રભુને નિવેદેલું અપહાર સમર્પેલી વસ્તુ જીવના ઉપયોગ માટે લેવી તે દક્ષાપહાર-પ્રભુને નિવેદેલ વસ્તુ જીવના ઉપયોગ માટે લેવી, તેના નિષેધ ઉપર જણાવેલા લગવદ્વાજ્યામાં લક્ષિતમાર્ગના ઉપદેશ તરીકે છે. અને વળી પ્રભુને સમર્પેલું સર્વ ગ્રહણ ન કરવું તે વાક્ય અન્યમાર્ગપરત્વે છે. બે પ્રકારના લક્ષિતમાર્ગથી ઉલટા ચાલતા પૂજા માર્ગમાં યોજાયું છે. પૂજા માર્ગમાં આવું નિવેદન સ્વરૂપ જ નથી. લક્ષિતમાર્ગમાંજ તે સ્વરૂપ અવલોકાય છે. માટેજ પ્રભુએ એકાદશસ્કંધમાં નિવેદનનો કેટલો પ્રકાર દર્શાવ્યો છે. પ્રભુ ઉદ્ધવને આજ્ઞા કરે છે કે:- ‘ જો તું બ્રહ્મમાં મન સ્થિર રાખવાને અશક્ત હો, તો કંઈ પણ દરકાર રાખ્યા વગર મનમય સર્વ કર્મ કર. ’ પછીથી ઉદ્ધવ લક્ષિતનું સ્વરૂપ જાણવા પ્રભુને કેટલાક પ્રશ્નો કરે છે. પ્રભુ લક્ષિતમાર્ગનું સ્વરૂપ તેને બતાવે છે. લક્ષિતમાર્ગના ધર્મો વૈદિક

૧. અપિ દીપાવલોકં મે નોપયુજ્યાન્નિવેદિતમ્ ।

૨ યદ્યનીશો ધારયિતું મનો બ્રહ્મણિ નિશ્ચલમ્ । મયિ સર્વાણિ કર્માણિ નિરપેક્ષાં સમાચર ।

તાંત્રિક દીક્ષાથી પૃથક્ કહેવામાં આવ્યા છે. તાંત્રિક વૈદિક દીક્ષા આ માર્ગમાં નથી, એમ ઉપદેશ્યું. આ ઠેકાણે તો ભક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ જ પૂર્વ જોઈએ. દારવડે આત્મનિવેદન કરવું, તેથી પણ એક અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આ પણ ભક્તિમાર્ગનું લક્ષ્ય હોવાથી પ્રથમ તેની અપેક્ષા છે. આગળ ચાલતાં પ્રભુ પૂજનાં સ્થાન ગણાવે છે—સૂર્ય, અગ્નિ, બ્રાહ્મણ, ગાયો વગેરે. ઉપસંહારમાં તેમ કરવાથી ભક્તિના લાભ સાથે પ્રભુસ્મરણરૂપ ફલ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ ઉપદેશ્યું. છેવટે ઉદ્ધવને આજ્ઞા કરે છે કે:—‘હે ઉદ્ધવ ! આ પરમ ગુહ્ય તને સંભળાવ્યું. આનાથી પણ વધારે ગુપ્ત રહ્ય તને કહીશ. કેમ કે તું (મારો) ભૂત્ય છે, મિત્ર છે, સખા છે. ’ આ પ્રમાણે એકાદશના એકાદશાધ્યાયમાં આજ્ઞા કરીને દ્વાદશ અધ્યાયમાં ભક્તિ ઉપદેશી, પછી છ અધ્યાયમાં અન્ય વિષયના પ્રશ્નોત્તર થયા. છેવટે ઓગણીસમા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવે ફરીથી ભક્તિવિષયક પ્રશ્ન ક્યો, ત્યારે પ્રભુએ પહેલાં ઉપદેશોલો જ ભક્તિમાર્ગ પુનઃ વિસ્તારથી ઉપદેશ્યો. આ ઉપરથી સમજાય છે કે ભક્તિમાર્ગના સાધનો ફલ વગેરે આ માર્ગથી લિન્ન છે. માટે તેનું ગ્રહણ ન જ કરવું. આ માર્ગમાં તો સમર્પિતના ઉપયોગથી કંઈ પણ દોષ નથી.

ભક્તિમાર્ગમાં સાક્ષાત્ પુરૂષોત્તમ સેવ્ય છે, બીજા સર્વ સેવક છે. ભક્તિમાર્ગમાં પ્રભુના ઉચ્છિષ્ટ વડેજ નિર્વાહ ઈષ્ટ છે. દાસને તો ઉચ્છિષ્ટ ભક્ષણ જ ઉચિત છે. સમર્પિતનું ભોજન જ ઉચિત ગણવાનું કારણ પણ એ જ છે. સમર્પિતનું ભોજન પણ ભક્તિમાર્ગમાં છે, ઈતર માર્ગમાં નહિ. પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે:—‘પત્ર, પુષ્પ, ફલ, જલ, જે મને ભક્તિથી આપે છે, તે ભક્તિથી અપાયલું યતાત્મા પુરૂષનું સર્વ હું અંગીકાર કરું છું. ’ પૂજામાર્ગમાં પૂજ્યને જે અપાય છે, તે દાન કહેવાય છે, નિવેદન નહિ. પૂજામાર્ગનું દાન

૧. અથૈતત્પરમં ગુહ્યં શૃણ્વતોયદુનન્દન । સુગોપ્યમપિ વક્ષ્યામિ ત્વં મે ભૃત્યઃ સુહૃત્સન્ધા ।

૨. પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રવચ્છતિ । તદ્દર્હં ભક્ત્યુપહૃતમન્નામિ પ્રયત્તાત્મનઃ । ગીતાં.

પ્રભુ અંગીકાર કરતા નથી. કેમકે ભક્તિરહિત, ને વળી દાન, તે પ્રભુ કેમ સ્વીકારે ? પોતાનું સ્વત્વ ઉઠાવી લઈ પારકાનું સ્વત્વ સ્થાપવું તે દાન. જેમકે બ્રાહ્મણને આપણે ગાય આપીએ છીએ, તેમાં ગાય જે આપણી કહેવાતી હતી, તે બ્રાહ્મણને આપ્યા પછી તે આપણી કહેવાતી નથી. પણ બ્રાહ્મણની કહેવાય છે, આ દાન તો પૂજામાર્ગને જ પ્રેષ હો ! ભક્તિમાર્ગમાં તેના પ્રવેશ નથી.

હવે પ્રશ્ન ઉઠે છે કે, ભલે પૂર્વોક્ત દોષોનો પરિહાર થાયો; પણ સર્વ કાર્ય પહેલાં સર્વ વસ્તુનું સમર્પણ, અને અસમર્પિત વસ્તુનું વર્જન જે કહ્યું તે બનવું અશક્ય લાગે છે. કેમકે સર્વ કાર્ય પહેલાં જાણી શકાતાં નથી. જવર વગેરેના પથ્ય માટે વૈદ્ય જે આપવાનું તે વળતે કીધું તે પહેલાં શી રીતે સમન્વય ? તેવીજ રીતે ધારો કે કોઈ આત્મપુરૂષે, સંબંધિએ, શિષ્યે, અથવા ગૃહસ્થે વિનતિ પૂર્વક બલાત્કારે ભોજનાદિ માટે આગ્રહ કર્યો તો ત્યાં સમર્પણ શી રીતે થાય ? તે બનવું અશક્ય છે, અને અસમર્પિતનું વર્જન પણ અશક્ય જણાય છે. ત્યાં સ્વધર્મનો નિર્વાહ કેમ કરવો ? આચાર્યશ્રી આનો ઉત્તર આપે છે.

મૂલમ્—સેવકાનાં યથા લોકે વ્યવહારઃ પ્રસિદ્ધયતિ॥૭॥

તથા કાર્યં સમર્પ્યેવ સર્વેષાં બ્રહ્મતા તતઃ ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—સેવકાનાં (સેવકોનો) યથા (જેમ) લોકે (લોકમાં) વ્યવહારઃ (વ્યવહાર) પ્રસિદ્ધયતિ (પ્રસિદ્ધ છે.) તથા (તેમ) સમર્પ્યેવ (સમર્પીનેજ) કાર્યં (કરવું) તતઃ (તેથી) સર્વેષાં (સર્વની) બ્રહ્મતાઃ (નિર્દોષતા).

અક્ષરાર્થઃ—સેવકોનો જેમ લોકમાં વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે, તેમ સમર્પીનેજ કાર્ય કરવું. તેથીજ સર્વની નિર્દોષતા છે.

રહસ્યઃ—સેવકો એટલે સેવા કરનાર. તે લોકોનો વ્યવહાર લોકમાં ઘણો જ પ્રસિદ્ધ છે. નિષ્કપટ સેવકો પોતાના ગુણને અથવા

તો પોતાના પ્રભુને કાર્ય આરંભ્યા પહેલાં અને પછી, એમ બંને વખત જણાવે છે. વિજ્ઞાપન કરે તે પણ એક તરેહનું સમર્પણ જ છે. લોકના દૃષ્ટાંતથી અહિં પણ સર્વ કાર્ય કરવું, એવો અર્થ ક્ષિત થાય છે.

હવે આચાર્યશ્રી ક્ષલ ઉપદેશે છે. ભક્તિમાં નિવેદન પછી બ્રહ્મતા થાય છે, અર્થાત્ નિર્દોષતા-દોષરહિતપણું થાય છે. નિર્દોષ અને સમ તે બ્રહ્મ. બ્રહ્મતા એટલે નિર્દોષતા અને સમતા. સમતા ને તુલ્યતા અર્થાત્ તે ભગવદ્દીય થાય છે. ક્ષલ વગેરેના દોષ તેને સ્પર્શ ન કરે એટલે તે સેવા કરે, તેથી તેની સેવા પ્રભુ સ્વીકારે, અને મુખ્ય ક્ષલનું દાન કરે.

આ પ્રમાણે સર્વ દોષની નિવૃત્તિના ઉપાય બતાવીને નિર્દોષતાથી સેવાના પ્રતિબંધકોની અસત્તા સમજાવીને, હવે ઉતરતી પંક્તિના અધિકારિઓના અવિશ્વાસ અને સંશય, તેથી થતો સર્વ નાશ, તેના પ્રસંગ ન આવે માટે પરમ કૃપાળુ આચાર્યશ્રી સિંહાવલોકન ન્યાયે પૂર્વોક્ત સર્વ વિચારી, દૃષ્ટાંતયુક્ત અંતિમ આજ્ઞા કરે છે.

મૂલમ્—ગઙ્ગાત્વં સર્વદોષાણાં ગુણદોષાદિવર્ણના ।

ગઙ્ગાત્વે ન નિરૂપ્યા મ્યાત્તદ્વદત્રાપિ ચૈવ હિ॥૧॥

સાન્વયપદાર્થઃ—ગઙ્ગાત્વં (ગંગારૂપ થવું તે) સર્વદોષાણાં (સર્વ દોષોનું) ગુણદોષાદિવર્ણના (ગુણ દોષાદિનું વર્ણન) ગઙ્ગાત્વેન (ગંગારૂપે) ન (નહિ) નિરૂપ્યા (નિરૂપણ કરવાને શક્ય) મ્યાત્ (થાય) તદ્વત (તેમજ) અત્ર (અહીં) અપિ (પણ) ચૈવ (અને) હિ (ખરેખર).

અક્ષરાર્થઃ—ગંગામિતિ સર્વ દોષોનું ગુણદોષાદિવર્ણન ગંગારૂપ થયા પછી નથી નિરૂપણ કરી શકાતું, ખરેખર તેમ જ અહિં પણ છે.

રહસ્યઃ—ગંગામાં સર્વ પ્રકારના જળ જઈ મળે છે. તેમાંના ગુણદોષો ગંગારૂપ થયા પછી જણાતા નથી, લોક કહે છે કે,

ગંગાજલપાનથી અથવા સ્નાનથી સર્વ જ્વરાદિ ગયાં. જ્વરના અભાવને તેથી ખચિત જ અનુભવે છે પણ ખરા, આ દૃષ્ટાંત માફક અહિં પણ જ્યાં સુધી ભક્તિમાર્ગીય આચાર્યદ્વારા નિવેદન ન થયું હોય, ત્યાં સુધી જ ભગવદ્દીપમાં ગુણદોષ વર્ણન છે, પછીથી તે પંચવિધદોષો સ્થિતિ કરી શકતા નથી. યમેવૈષ વૃણુતે તેનૈષ લભ્યઃ ' જેને આ પ્રભુ વરે, તે જ તેને મેળવે ' એ શ્રુતિ ભગવતી વરણકલ્પ્ય (ફક્ત એક વરસથીજ પ્રાપ્ત થાય તેવા) પ્રભુ છે, એમ સ્પષ્ટ ઉદ્ઘોષ કરે છે. સત્વાદિગુણોથી થયેલા દોષનું બાધન એમને એમ નથી થતું, પણ ભગવન્નિવેદનથી જ થાય છે. ખરો આશય આ છે, પ્રભુના ચરણકમલના અંગુષ્ઠમાંથી નિકળી, બ્રહ્માંડ ભેદી આવતી ગંગાના સંગથી જેમ સર્વ જલાદિ પવિત્ર થાય છે, તો સાક્ષાત્ પુરૂષોત્તમના સંબંધથી ચેતન અચેતનના દોષો નિવૃત્ત થાય તો તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

સારાંશઃ—પ્રથમ બ્રહ્મસંબંધથી દોષનિવૃત્તિ જણાવી પછી ભાવિદોષના સંબંધના અભાવ માટે સમર્પણ ઉપદેશ્યું, તે સમર્પણ ભગદ્દર્માનુરોધિ અને લોકવ્યવહારાનુરોધિ એમ બે પ્રકારનું છે. તેમાં પહેલા સમર્પણનું ફલ બ્રહ્મતારૂપ બતાવ્યું, દ્વિતીય સમર્પણનું ગંગાદૃષ્ટાંતથી સર્વ દોષનિવૃત્તિરૂપ ફલ બતાવ્યું. માર્ગાતરમાં દોષનિવૃત્તિ એમને એમ થતી નથી, તેમાં ઘણા સાધનોની અપેક્ષા રાખવી પડે છે. અહિં તો સેવાનો અધિકાર આપનાર સંસ્કાર જ દોષનિવૃત્તિ કરે છે, એજ પરમ રહસ્ય છે.

પ્રાદુર્ભૂતેન મૂમૌ વ્રજપતિચરણામ્બોજસેવાલ્પ્યવર્ત્મ પ્રાકટ્યં
યત્કૃતં તે તદુત નિજકૃતં શ્રીહુતાશેતિ મન્યે ।

યસ્માદસ્મિન્ સ્થિતો યત્કિપિ કથમપિ ક્ષાપ્યુપાહર્તુ-
મિચ્છત્યદ્વા તદ્દોષિકેશઃ સ્વવદનકમલે ચારુહાસે કરોતિ ॥

શ્રીવલ્લભાષ્ટક.

યદત્ર સદસદ્વાપિ જીવબુદ્ધયોદિતં કચિત્ ॥

ક્ષમન્ત્વાચાર્યચરણાસ્તં મ મન્તું કૃપાલવઃ ॥ ૧ ॥

શ્રીપુરુષોત્તમજી.

इति श्रीवल्लभाचार्यविरचितासिद्धान्तरहस्यं

गुर्जरानुवादसहितं समाप्तम्.

